

انحمد الله الذي ارجع عناصر شريعت طرايعت مروج حقيقته اصول و فروع اصول
كلية كمالات روحاني منهاج منازل رجع الى الله بها جواهر الوفاء كنهات رساله

١٩١٢

معروف

١٣٣٠

الحقوقي

السرك

من تصنيف جليل علامه حواصي فنون واصول علومى

حسنیہ مالیش تاجرونی شان جلیو مکشی بن ومان جناب محار جافظ خان
صاحب بن جناب جافظ بن استار خان صاحب تاجر کتب چک بازار کھنڈ
مکتبہ کتب خانہ جلیو مکشی بن ومان

ضروری گذارش

عاجز کے کارخانہ تجارتی میں ہر علم و فن کی کتب کا بڑا ذخیرہ فروخت کے لیے موجود ہے جس کی مکمل قیمت طلب کو سنے پر پیڑرواد کی جالی ہے بچلہ فرست کلاں کے چند کتب کی فرست مع قیمت اس مقام پر درج کیجاتی ہے جن حضرات کو ضرورت ہو یا رسال قیمت یا بذریعہ ویلوپے ریل یا ریل طلب فرمایا تمغیل فرمائیں انشاء اللہ فوراً کی جاوے گی وقت بہتر فرمائیں اس امر کا لحاظ خود ہونا چاہیے کہ صحابہ فرمائیں اپنا نام و پتہ مع خلع و ڈاک خانہ صاف تحریر فرمائیں تاکہ تمغیل فرمائیں میں وقت نہ ہو

محمد حافظ خان خلیفہ حافظ محمد عبداللہ خان تاجرت لکھنؤ چوک بازار منبہ اسلمہ

[illegible]

کتاب الحقیقۃ فی الحقیقۃ

الحقیر الذی کثر اربع عناصر شریعت طریقت معرفت و حقیقت و اصول و فروع و قد وصف
طیبات کمالات روحانی منہاج منازل روح الی اللہ مصباح الذاکر للہیت رسالہ

حسب فرمایش تاجہ و ذیشان خادم کتب بین وایان جناب محمد جعفر خان
صاحب ابن جناح قاضی عبدالساخان صاحب تاجہ و کتب چوک بازار لکھنؤ

عاشق و کھنڈ الی کتب باہنامہ عاصم
مفتدیر لکھنؤ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مُحَمَّدٌ وَنُصِّىَ عَلَى سُوْلِ الْكَرِّمِ
نَحْطِبُهَا

الحمد لله لا يعرفه الا هو والحمد لمن حمد الله الوجود لمن حمد محمد محمود ذاته
كلهم صفاته النفس ليس بشئ لا ذاته ليس لذاته هو جو د لا مفاته
العارف لا يعرفه من حيث العارف والصفة لا يتصفه كالواصف العارف
دليل المعروف والصفة سبيل الموصوف ذاته محبوب في المصافات وصفاته
موصوف بالذات لا ينقص في الخلق كماله الشرح جلاله والخير جماله كثرة
جماعة الوحدة وحدته خلاصة الكثرة لا ينقص الشئ ولا يزيد الا هو
فعال لما يريد عدم الممكن واجب بفضله كل شئ يرجع الى اصله انا له
واليه راجعون سبحانه عما يصفون خلق لا يناء ولم يلد جعل لا باء ولم
يولد لا موروثه وهو خير الوارثين ليس مظلوم لا ندمه الرحيم
والنعم لمن هو نور من نوره والامر لمن هو ما مور با موره هو الذي
صوره فاحسن صور وتشكل البشر لينة البشر والصلوات يقال لقول الله يقول
فصل وما هو بالهزل والسلام على الذي شرع الشريعة بالطريقة طرق والطريقة في الحقيقة
الحق الحقيقة بالمعرفة وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين

پس احمد و لغت اذل خلائی ابوہلہ اسعد احمد ناطق ابن سید محمد عبد البصیر حضور مغفور
 بلگرامی غم الکھنوی عرض کرتا ہے کہ قبل ازین ایک رسالہ علم تصوف میں لکھ چکا ہوں اگرچہ ایسے دہلوی
 اور باطنی معاملات کو الفاظ و عبارت سے بالکل تعلق نہیں بلکہ محض قلب و مشاہدہ دیدہ دل سے
 خصوصاً زبان اردو کہ کسی طرح ان مضامین کی متحمل نہیں ہو سکتی مگر ہاں اولیاء اللہ کے تمام قوانین
 اور دستور العمل کو اردو میں قلمبند کرنا جس قدر ممکن تھا اوس قدر میں نے کوشش کر کے وہ رسالہ
 لکھا تھا لیکن افسوس ہے کہ ایک تو اوسکے نام نے خاص نظروں میں اوسکی وقعت نہ رکھی دوسرے
 وہ غلط ایسی چھی کہ الفاظ کا بدل جانا تو اوسکی ایک معمولی غلطی ہوئی بلکہ اوسکے اوراق تک دھڑ سے
 اودھر ہو گئے اور مطلب بالکل خبط ہو کر ساری کتاب سخی ہو گئی اب میں اس بات پر تو شکر گزار تھا
 کہ اوسکی لوح پر میرا نام مصنفوں میں نہ تھا مگر یہ فکر ضرور رہی کہ کسی طرح دوبارہ اس حسرت کو نکالنا
 چاہیے اور وہ نقش اول تھا جو کہ منگلیا اب نقش ثانی ہونا چاہیے تاکہ اوس سے بہتر ہو اور جس قدر
 میں چاہتا ہوں اوس قدر نفع مسلمانوں کو پہونچے حسن اتفاق سے ایسی کتاب کی ضرورت
 محی حافض اخیال ابن حاذق عبد الستار خان صاحب کو محسوس ہوئی اوس زمانہ میں بین
 ایمر شریف میں حاضر باش تھا اور چھ ماہ گزر سکے بعد میری واپسی کا زمانہ قریب تھا کہ محی حافض خان
 صاحب مذکور اللہ کا محبت نامہ پہونچا چنانچہ جب میں وہاں سے واپس ہوا تو اوس کتاب کو
 شروع کیا اور گو میری معلومات نہ پہلے کسی قابل تھی نہ اب ہو مگر یہ ضرور ہے کہ پہلی کتاب کے زمانہ سے
 بہت زیادہ اب میرے خیالات و معلومات میں وسعت ہو گئی ہو میں امید کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ
 میری اس ناپتیز کتاب کو مقبول فرمائے گا کیونکہ میں دل جان سے مسلمانوں کو باطنی فوائد پہونچانا
 چاہتا ہوں اور اس سے میرا مقصود دولت کما نا نہیں ہے اوس سے میرا خاص مقصد یہ ہے کہ
 بشریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت کی اصل و حقیقت اور ہر ایک کی کہتہ سے اہل ظاہر کو
 آگاہ اور اہل باطن کو یاد دلاؤں اور ایسے تمام اصول و قواعد کو منضبط کروں جن سے ایک معمولی
 انسان انسان کامل بن سکے اور ظاہر سے باطن کی طرف پہونچ سکے اور تذکیہ نفس تصفیہ قلب

کمالات حاصل کر سکے اور وہ تمام کرامات و خوارقِ حادثات دکھا سکے جو اولیاءِ اللہ سے
 سرزد ہوئے ہیں اور تمام مقاصد دینی و دنیوی میں خود کا سیلاب ہو سکے اور دوسروں کو بھی نفع
 پہنچا سکے اور دیگر مذاہب کے صوفیوں اشرافیوں اور سحر ہنرمند و ہپیٹھرز اور میگا ٹھنرم وغیرہ
 ہیچ سمجھ سکے اور انکو رد کر سکے اور اشاعتِ اسلام کے مفہوم حقیقی تک پہنچ سکے بلکہ
 خود اوس کا رکن بن سکے اور خدائی تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکے اور تمام اشیاء کی حقیقت کا
 علم اور خدا کی معرفت کا حصول ہو سکے اور انسانی زندگی کا ماحصل معلوم کر سکے اوس پر
 عمل کر سکے اور دنیا میں اگر سچی خوشی کسی طرح ہو سکتی ہو تو وہ لے سکے اور غیر خانی مستقل لذت
 پاسکے میں نے اول رازوں کو پوشیدہ نہیں رکھا ہے جو سیدہ تک محدود رہتے ہیں اور اول
 باطنی معاملات کے بیان کرنے میں آخر وقت تک ہمت نہیں ہارا ہوں جب تک اسب سے بڑا
 بیان کرنے والا ایک گونگے سے زیادہ قوت اظہار نہیں رکھتا ہیں خدا سے امید کرتا ہوں کہ میرا
 ولی اثر ناظرین پر اور معاملات روحانی میں ضرور پڑے گا جنکو جان ہار کوشش سے نقشِ کالج
 کروینا چاہتا ہوں اگر خدا نے چاہا تو میری اس تحریر میں تقریر سے بھی زیادہ تاثیر ہوگی کیونکہ میں
 زبان و قلم کے بجائے دل و جان سے کام لینا چاہتا ہوں اور خدا سے پوری پوری مدد مانگتا ہوں
 اور صرف اوسکی ذات پر پورا پورا بھروسہ کرتا ہوں و ما توفیقی الا باللہ العلیٰ علیم و جسی اللہ و نعم الوکیل

تقسیم ابواب و فصول

چونکہ آسانی کے لیے نہایت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کے تمام مضامین کی
 تفصیل و تقسیم کر دی جائے اس لیے بہتر ہوگا اگر اس کتاب کے چار ابواب قرار دیے جائیں
 باب اول شریعت باب دوم طریقت باب سوم حقیقت باب چارم معرفت

باب اول شریعت میں ۵ فصلیں ہیں	باب دوم طریقت میں ۳ فصلیں ہیں
باب سوم حقیقت میں ۲ فصلیں ہیں	باب چارم معرفت میں ۲ فصلیں ہیں

فهرست ابواب و فصول متعلقه کتاب هذا

باب اول شریعت

۵ فصول

فصل اول در ورت قانون شریعت	فصل سوم کمال شریعت
فصل دوم مفهوم و مقصود شریعت	فصل چهارم در ورت نکات شریعت
فصل پنجم استثنای شریعت	

باب دوم در طریقت

۱۱ فصول

فصل ۱۱ ابتدا در طریقت و حالات طریقت	فصل ۱۱ کشف و الهام و غیره
فصل ۱۲ در ورت و نهما طریقت و قصه طریقت	فصل ۱۲ قبض و بسط
فصل ۱۳ در اصول و فروع طریقت	فصل ۱۳ مشاهده
فصل ۱۴ در آداب طریقت	فصل ۱۴ کیفیت و حال دو جدان و غیره
فصل ۱۵ در پرهیز و اغذیه اهل طریقت	فصل ۱۵ تصفیه قلوب و روشن ضمیری و غیره
فصل ۱۶ در پیروی و نمایی و طریقت	فصل ۱۶ تزکیه نفس
فصل ۱۷ در اختلاف طریقت	فصل ۱۷ سلوک و جذب
فصل ۱۸ در منازل و مدارج طریقت	فصل ۱۸ وسوسه و خطرات و غیره
فصل ۱۹ در اقسام اهل طریقت	فصل ۱۹ علم غیب
فصل ۲۰ در عهد پائی اهل طریقت	فصل ۲۰ طی الارض
فصل ۲۱ در انجام و نتیجه طریقت	فصل ۲۱ سلب امراض
فصل ۲۲ در منتهای طریقت	فصل ۲۲ تسخیر خاص و عام
فصل ۲۳ در ذکر و شغل و غیره	فصل ۲۳ پاکت و نقص
فصل ۲۴ در فکر	فصل ۲۴ قبولیت دعا و کشف القیوم
فصل ۲۵ در مراقبه و توجه و غیره	فصل ۲۵ نسبت بزرگان و بیایات بزرگان

باب سوم در حقیقت

۱۳ فصول

فصل ۱۲ حقیقت عالم ارواح	فصل ۱۱ اصول حقیقت
فصل ۱۳ حقیقت روح	فصل ۱۰ اسرار حقیقت
فصل ۱۴ حقیقت عالم هو	فصل ۹ حقیقت باری تعالی
فصل ۱۵ حقیقت عشق	فصل ۸ حقیقت انسان
فصل ۱۶ حقیقت حزن	فصل ۷ حقیقت عالم اسباب
فصل ۱۷ حقیقت وحدت الوجود	فصل ۶ حقیقت عالم ناسوت عالم لاهوت
فصل ۱۸ حقیقت وحدت الشهود	عالم ملکوت عالم جبروت
فصل ۱۹ حقیقت وحدت و کثرت	فصل ۵ حقیقت عالم ظاهری
فصل ۲۰ حقیقت جمال	فصل ۴ حقیقت عالم تعینات و اسماء
فصل ۲۱ حقیقت جلال	فصل ۳ حقیقت عالم امکان
فصل ۲۲ حقیقت ذات و صفات	فصل ۲ حقیقت دنیا و عقبی
فصل ۲۳ حقیقت حجابات	فصل ۱ حقیقت عالم برزخ
فصل ۲۴ حقیقت علم یقینین علم یقینین علم یقینین	فصل ۱۰ حقیقت عالم باطن
فصل ۲۵ مراتب فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی الله	فصل ۹ حقیقت عالم مثال
فصل ۲۶ حقیقت اسحقاق	فصل ۸ حقیقت عالم امیرت
فصل ۲۷ منتهای حقیقت	فصل ۷ حقیقت عالم نرویا

باب چهارم معرفت

۱۴ فصول

فصل اول عرفان ذات باری	فصل دوم عرفان ذات خود
فصل سوم اقسام عارفان	فصل چهارم حالت عرفان
فصل پنجم علامت عرفان	فصل ششم منتهای عرفان

باب اول شریعت

فصل اول ضرورت شریعت

شریعت کے اصول و ارکان تو مشہور ہیں اور دینیات کی کتابوں میں صاف صاف درج ہیں لہذا اونکے لکھنے کی یہاں ضرورت نہیں مگر صرف اس قدر کہ خدا و رسول کے احکام و اوامر پر عمل کرنا اور نواہی کو ترک کر دینا پابندی شریعت ہو اور ان تمام اوامرو نواہی کو ترتیباً صاف صاف جن کتابوں میں قرآن و حدیث سے لیکر لکھا ہو او کو فقہ کی کتابیں کہتے ہیں چنانچہ بڑے فقیہ مکملہ موجد فقہ یا امام فقہ چنانچہ تہجد بھی کہتے ہیں چار گز کے ہیں حضرت امام اعظم رحمہ اللہ ابو حنیفہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ حضرت امام احمد حنبل رحمہ اللہ جو شخص تصوف میں قدم رکھے یعنی طریقت کے راستے پر آئے اوسکو اول لازم ہو کہ ان چاروں اماموں میں سے کسی امام کا پیرو ہو کہ پابندی شریعت ہو جائے بہتر ہوگا اگر حنفی یا شافعی ہو کیونکہ ان دونوں مجتہدوں کی پیروی و تہذیب بہت زیادہ اولیا کا ملین گذرے ہیں اور یہ خود بھی صوفی تھے۔

پابندی شریعت سے صرف یہی مراد نہیں ہو کہ نماز و روزہ حج و زکوٰۃ ادا کر کے سبکدوش ہو جائے بلکہ یہ مقصد ہو کہ شریعت کی دونوں شاخوں یعنی عبادات و معاملات کے ہر جز کا عامل ہو شرح اس اجمال کی یہ ہو کہ عبادات میں تو علاوہ فرائض و واجبات اور سنن کے نوافل و مستحبات پر بھی عمل کرے اور علاوہ افعال حرام کے مکروہات سے بھی پرہیز کرے اور معاملات میں کوئی حق کسی غیوکا نہ حاصل کرے اور کسی عہد و پیمان کے خلاف نہ کرے اور اپنے مال میں سے اقرار پر یتیموں اور محتاجوں کو دیتا ہے اور خلق عام سے کام لے اور ہر ایک شخص سے بقدر تعلق ہمدردی رکھے یہی امور ہیں جن پر عمل کرنے کو پابندی شریعت کہتے ہیں لہذا جس شخص کو طریقت میں قدم رکھنا ہو وہ اول پابندی شریعت ہو اور جہاں تک ممکن ہو کوئی جز شریعت کا باقی نہ رہے اگر کوئی مقول مذر ہو تو اوسکی وجہ سے مجبوری ہو ورنہ کسی طرح نوافل و مستحبات کے بھی ادا کر نہیں

کوتاہی نہ کرے بلکہ فرض سمجھے۔ یہ تو مقدار شریعت ہوئی یعنی استدلال پر پابند شریعت ہو اور پابند
 یہ امر کہ شریعت کی کیا ضرورت ہو تو اب ہم اس بیان کو دو حصوں پر منقسم کرتے ہیں اول یہ کہ
 دنیا میں شریعت کی کیا ضرورت ہو دوسرے تصوف میں تہم رکھنے والے صاحب یقین
 شریعت کی کیا ضرورت ہے پہلی صدیہ تک کہ دنیا میں ضرورت شریعت کیا ہے اور کیوں ہے
 اسکی محفل کیفیت یہ ہے کہ تمام دنیا کے آدمی مختلف مذاہب اور مختلف خیال کے ہوتے ہیں
 اور سب کے سب کچھ نہ کچھ اغراض و ضروریات دنیوی رکھتے ہیں خواہ وہ ضروریات
 قطری ہوں یا فطری ضروریات کے حیاتی ہوں تو جب اہل غرض ہوں گے اور اپنی غرضوں
 اور خواہشوں کے پورے کرنے میں کوشاں ہونگے تو ایسا بہ اختلاف طبع و مزاج لازم ہو
 گا ایک کے دوسرے سے بچو پیچھے اور جب تمام اہل دنیا آپس میں ایک دوسرے کو نقصان
 پہونچانے سے پرہیز نہ کریں گے تو ضروری ہے کہ فساد اور نقصان و راحت واقع ہو جب فتنہ و فساد
 پھیلے گا تو سب کے عیش و آرام ہی میں نہیں بلکہ زندگی میں خلل پڑے گا اور دنیا میں سہنا مشکل ہو جائیگا
 اسکا انجام یہ ہوگا کہ قوت اور غلبہ رکھنے والے کمزوروں کو فنا کر دیں گے اور چونکہ ہر ایک شخص میں
 غالبیت اور غلبہ سمیت کا مادہ ہو لہذا آخر میں کوئی نہ باقی رہے گا چنانچہ جب دو بہادر برابر کے آپس میں
 لڑتے ہیں تو دونوں مرجاتے ہیں غرض کہ تمام اہل دنیا اپنے ہاتھوں نیست و نابود ہو جائیگا مادہ
 رکھتے ہیں چنانچہ فرشتے انسان کے اس مادہ سے واقف تھے انھوں نے آفرینش آدم کے
 قبل ہی یہ کہہ دیا تھا کہ یسفاک الدماء خونریزی کریں گے ویفسدون فی الارض زمین پر
 فساد پھیلانیں گے مگر خدا نے اسکا جواب مجملاً تو یہ دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون یعنی تم جانتے ہو
 جو کہ تم نہیں جانتے ہو مطالب اس فرمان کا یہ تھا کہ ہم اسکی تدبیریں جانتے ہیں اور اسکا علم حکم
 ابھی نہیں ہو اور وہ تدبیر یہی ہے کہ ایک ایسا قانون بنا دیا جائیگا جسکی پابندی کی وجہ سے یہ فساد
 اور خونریزی دفع ہوتی رہے گی وہ قانون اس ایک جملہ میں ہو اطيعوا اللہ واطيعوا الرسول واولی الامر منکم
 یعنی خدا اور رسول اور اپنے بادشاہ کی اطاعت کرو یہ امر لازم تھا کہ ایک سچی اور لازوال قوت جبروتی

جو غالب علی کل غالب ہے وہ اپنا انکارہ لمن الملک نکالے سکے ہاتھ میں جزا و سزا ہو اور جس کے زیر دست اور باجاء و جلال خوف سے ہر شخص حکومت و مغلوب ہو کر کسی کو ضرر نہ پہونچا سکے یہاں تک کہ اپنی ذات کو بھی اور اگر پہونچا سکے تو سخت سزا پائے اسکے لیے لازم تھا کہ یہ قانون کسی عامل کے ہاتھ سے دنیا میں پہونچایا جائے اوس عامل کو اصطلاح میں رسول نبی کہتے ہیں یہ تو باطنی حکومت تھی اب ظاہری حکومت بھی اون لوگوں کے واسطے ہونی چاہیے جو صرف ظاہر پرست ہیں چنانچہ اونسکے واسطے بادشاہ کی اطاعت ہو جو کہ اپنے قانون پر ہر ایک عیسائی مجبور کر سکتا ہو کہ اوسکے احکام کا پابند رہے اور یہ شاہی حکومت بھی ابتدا میں اہل ملک یعنی رعایا ہی کے انتخاب سے ہمیشہ قائم ہوتی رہی تمام ملک نے یا ملک کے عقلمند لوگوں نے جبکہ اس قابل دیکھا اوسے بادشاہ بنالیا اور سارے ملک کو مجبوراً اوسکا پابند ہونا پڑا اور کچھ بادشاہ ظالم و بے انصاف پایا معزول کر کے دوسرا بادشاہ کر دیا یہ اصول اب تک دنیا میں موجود ہے یہ سب انتظام امن و امان کے لیے ہو اور فرشتوں کے اُس اعتراض کا جواب ہے۔

تو اب دنیا میں شریعت کی پابندی کا ضروری ہونا ثابت ہو گیا رہا یہ امر کہ طریقت میں اسکی کیا ضرورت ہو ایک موٹی سی بات ہو کہ جب کوئی بندہ خدا اپنے خدا سے ملنے کو چلیگا تو راستہ میں اوسکے تمام احکام کو کیا بالائی طاق رکھ دینا اور کیا کوئی شخص یہ امید کر سکتا ہو کہ جس شاہ کے حکم و مرضی کے خلاف جو شخص کرے گا وہ پھر بھی اپنے بادشاہ سے ملاقات کر سکیگا اور پھر ملاقات بھی کسی خوشنودی کے ساتھ غیر ممکن ہو کہ خدا اوس بندہ سے خوش ہو جو اوسکی مرضی اور حکم کے خلاف ہو اور یہ بات بھی ہو کہ جسکو جسکی محبت ہوگی وہ سب سے زیادہ اوسکے حکم پابند ہوگا اور اہل طریقت ادھنیں لوگوں کو کہتے ہیں جو خدا سے محبت رکھتے ہوں اور وصل چاہتے ہوں

فصل دوم شریعت کے قانون کے مقصود اصلی دو ہیں ایک یہ کہ خدا کا جو منشاء مقصود و مفہوم شریعت تخلیق و آفرینش سے ہو وہ عمدہ اصول سے ہو اور منشاء اوسکا اصل پیش

اندھی سے ظاہر ہے احببت ان عرفہ فخلقت الخلق یعنی میں نے پسند کیا کہ میں چنانچہ جانوں

انہا میں نے خلق کو پیدا کیا۔ اور اس آیت سے بھی واضح ہوتا ہے و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
یعنی ہم نے جن اور بشر کو سوائے عبادت کے اور کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ ہر عرفان اور عبادت
دو لفظ میں علیحدہ علیحدہ ہیں مگر اصل میں یہ دونوں ایک دوسرے سے خاص طور پر متعلق ہیں جس کا بیان
باب معرفت میں آئیگا مگر بیان اتنا ظاہر کرنا ضروری ہے کہ عرفان بغیر عبادت کے ممکن نہیں یا یوں
کہا جائے کہ اگر کوئی ذریعہ عرفان کا ہے تو وہ عبادت ہی چنانچہ عرفان کے لیے اول یقین لازم ہے اور یقین کی
بابت ارشاد ہوتا ہے واعبدوا ربکم حتی یاتیکم الیقین یعنی اپنے رب کی اس قدر عبادت کرو
کہ درجہ یقین حاصل ہو اس کی پوری شرح مباحث یقین میں آئیگی دوسرا مقصود شریعت کا یہ ہے
کہ تمام مخلوق خصوصاً انسان آپس میں ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں بلکہ فائدہ اور
ہمدردی یہ دونوں مطلب شریعت پر عمل کرنے سے بخوبی پورے ہو سکتے ہیں تمام مسائل کا ثبوت
دینے کے لیے تو ایک ضخیم کتاب چاہیے مگر مثلاً لا چند مسئلے لکھے جاتے ہیں نماز سے دونوں مقصود
اس طرح نکلتے ہیں کہ حقیقت نماز مومن کی معراج ہو قربت خدا حاصل ہوتی ہو اور قربت جہت
زیادہ ہوتی ہو آئیگی اسی قدر عرفان بڑھتا جائیگا چنانچہ جہت دوری کسی چیز سے ہوگی اسی قدر
اوسکی شناخت میں مشکل ہوگی اور نماز میں خدا سے مکالمہ اور مخاطبت رہتی ہو تو اس طرح عرفان کا
راستہ ملتا ہے اب رہا دوسرا مقصود یعنی خلق عام اسکی نقلی دلیل یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے انما اخلقکم
لتنھن عن الفحشاء والمنکر الا یہ یعنی بیشک نماز بڑے کاموں سے روکتی ہے جسے خلق اللہ کو
آزار پہنچتا ہے علاوہ نماز کی فرضیت کے جماعت سنت موکدہ ہے اس میں بھی مصلحت یہ ہے
کہ مسلمانوں کا پانچ وقت ایک جگہ جمع رہے خصوصاً وہ جگہ جو اسی محلہ میں ہو یعنی محلہ کی مسجد
تو اس سے ہر ایک محلہ کے تمام مسلمان ایک جگہ جب پانچ مرتبہ ہر روز جمع ہو کر پڑھیں گے تو
ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہونگے اور پھر خواہ مخواہ ہمدردی کرینگے اور شادی
وغنی میں شریک ہونیکا موقع ملیگا پھر آٹھویں روز تمام شہر کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں یعنی
جمعہ مسجد میں پھر اضلاع کے لوگ سال بھر میں دو مرتبہ یکجا ہوں یعنی عیدین میں بمقام عید گاہ

پھر تمام عمر میں مختلف ممالک کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں یعنی حج میں غرض اللہ بنو دنوں اصول پر کہ خدائی معرفت ہو اور آپس میں سب سلمان رشتہ اخوة قائم رکھیں تمام مسائل شرعی میں چنانچہ خدائی تعالیٰ اس اتفاق اور اخوة کے متعلق ارشاد فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمہ اللہ اخوة ترجمہ اور اللہ کی رشتی مضبوط پکڑ لو سب ملکر اور آپس میں متفرق نہ ہو اور یاد کرو خدائی اس نعمت کو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کی دشمن تھے پھر تمہارے دلوں میں محبت ڈالی پھر شریعہ محمدی کے اصول سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے

فصل سوم جب کہ پابندی شریعت میں کمال ہو جائے اس وقت پیچھے لینا جائیگا کمال انتہائے شریعت کہ طریقت میں قدم رکھنے کے قابل ہو اور اگر نہ ہی سمجھے تو بھی خود بخود وہ طریقت کی پہلی سیڑھی پر پہنچ گیا عام اس سے کہ وہ اس منزل کو جانے یا نہ جانے کیونکہ شریعت کا جو مقام یا جو منزل آخری ہے وہی مقام طریقت کی منزل اول ہے پس اب معلوم کرنا چاہیے کہ انتہائے شریعت یا کمال شریعت کی کیا شناخت ہے اور کیونکر معلوم ہو کہ شریعت کی آخری منزل بھی ہو گئی اور طریقت کی اول منزل پر پہنچ گیا اسکی علامتیں یہ ہیں کہ عبادت میں لذت پیدا ہو اور ایسی لذت کہ اس سے پہلے اسکو کسی دنیوی امر میں ایسی لذت نصیب ہوئی ہو اور عبادت کو فرض و ضروری یعنی حکم حاکم سمجھ کر نہ کرتا ہو بلکہ ذوق و شوق کے ساتھ چنانچہ اگر کوئی نفس سنت یا مستحب رہ جائے خواہ کسی عذریا مجبوری کی وجہ سے تو اسکو کار و جانی صدمہ ہوا اور یہ معلوم ہو کہ ایک نقصان شدید ہوا جیسا کہ غریب دنیا دار کے یہاں چوری ہو جائیے اسکو صدمہ ہوتا ہے اور دوسری شناخت کمال شریعت کی یہ ہے کہ قلب میں رقت پیدا ہو گئی ہو یعنی بحالت عبادت خود بخود رو بہا کرتا ہو حالانکہ کوئی امر غناک اور سکے خیال میں دینی یا دنیوی نہ ہو معلوم ہو کہ سوامی تاثیر عبادت کے اور کوئی اسکو نہیں رولا تی ہے یہاں تک کہ خوف خدا یا ترس خدا آخرت کا رونا نہ ہو بلکہ یہ رونا بظاہر بلکہ وجہ ہوتا ہے اور بہ باطن محض اثر عبادت ہوتا ہے

تیسری علامت یہ ہے کہ بزرگوں خصوصاً جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت
بجالت خواب و بحالت عالم رویا چند در چند مرتبہ ہو گئی ہو جو چوتھی علامت یہ ہے مزاج کی تسخیر اور
شقاوت اور وہ نفسانی خواہش جو سب سے زیادہ اوس میں ہو وہ کم ہو گئی ہو اکیونکہ مکمل نہایت
بحالت طریقت ممکن ہے پانچویں علامت یہ ہے کہ تعلقات دنیوی سے دم گھبرانے لگا ہو
اور رفتہ رفتہ ان تعلقات کو کم کرتا جاتا ہو

فصل چہام

شریعت دراصل ایک قانون ہے جو خدا کا بنایا ہوا ہے مگر عمل درگاہ
رموز و نکات حکمت شریعت کرانے والے اس قانون کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور
انہیں کے ہاتھوں سے یہ قانون اشاعت پذیر ہوا ہے اسکی کتابیں قرآن و احادیث ہیں
اور ان کتابوں کے شارح ائمہ مجتہدین و مفسرین اور وہ محدثین ہیں جنہوں نے احادیث کی
شرح کی ہے اصل منشأ تو اس قانون کا وہی ہے جو ہم نے فصل اول و دوم میں اوپر بیان کیا ہے
اگر اس میں رموز و نکات بہت ہیں بلکہ عقل سلیم اور فکر قوی کی تہی ہے کہ اس قانون کے ہر دینی حکم میں نہایت
رازا اور نیکتے ہیں انکا علم اس شخص کو ہو سکتا ہے جو شریعت و طریقت کو طر کر کے منزل حقیقت میں
پہونچ چکا ہو بلکہ جب تک دائرۂ شریعت میں ہے اسوقت تک یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وجہ
و اسباب احکام دریافت کرے نہ پوچھنے سے معلوم ہوتے ہیں بلکہ جب منزل حقیقت میں
پہونچ کر ایسی عقل ہو جاتی ہے کہ ہر شے کی حقیقت و پس منکشف ہو جاتی ہے تو مسائل شرع کے
رازا و نکات بھی معلوم ہو جاتے ہیں جب تک اس درجہ پر عقل نہ پہونچ جائے اگر کوئی بتائے
اور سمجھائے جب بھی نہ سمجھ میں آئے چنانچہ ایسی حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کسی نے ایسا
سوال کیا ہے اسکا جواب یہی ملا ہے کہ اللہ اس بات کو جانتا ہے تم نہیں سمجھ سکتے اور تم کو بہت
تھوڑا علم دیا گیا ہے جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے یسئلونک عن الروح قل الروح من امر
ربی و ما ویتہم من العلم الا قلیل اسلئے نہ کسی پابند شریعت کو یہ جائز ہے کہ وجہ و رموز شریعت
دریافت کرے یا غور کرے نہ جاننے والے کو جائز ہے کہ وہ عوام پر اون را زون کا انکشاف کرے

جو کہ راز ہائے شریعت و حقیقت اسرار حقیقت ہیں جب اہل حقیقت ان رازوں کو معلوم کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ پابند شریعت ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ رموز اور مصلحتیں بہت عجیب و غریب ہیں یا بسبب کیفیت و جذب اس قابل نہیں ہوتے کہ احکام شرع پر بحال رہ سکیں اور ان کیفیات و جذبات کی تشریح آئندہ صفحوں میں انشاء اللہ تعالیٰ ہوگی۔

فصل پنجم شریعت سے کوئی عاقل بالغ مستثنیٰ نہیں ہو یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادنیٰ درویش تک اور دنیا دار کا تو ذکر ہی نہیں اور یہی حکم شریعت ہے چنانچہ جو شخص عالم و عامل شریعت ہے شیطان اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا اور کبھی غالب نہیں آسکتا بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ شیطان پر ہزار زار ہجاری نہیں ہیں ایک عالم بھاری ہے یعنی عالم سے مقابلہ کرنا شیطان کو ہمیشہ کل ہی بلکہ خود شیطان کا قول ہے کہ خدا کے خالص بندوں کو میں دہکاؤں گا اس سے یہ غرض نہیں ہے کہ شیطان اپنی طرف سے ان کو چھوڑ دینے کا وعدہ کرتا ہے بلکہ وہ مجبور ہے کہ خدا کے خالص بندوں کو وہ ہکا ہی نہیں سکتا اور اونسے ڈرتا ہے چنانچہ حضرت عمرؓ سے اسکا ڈرنا مشہور ہے اور علاوہ انکے تمام اولیاء اللہ سے ڈرتا ہے ابتدائیں یا درمیان میں انہیں لوگوں کے ہکا کے کی زیادہ کوشش کرتا ہے کیونکہ اسوقت تک انکا غلغلہ میں شمار نہیں ہوتا ہے گویا وہ خلوص انہیں پیدا شدی ہوتا ہے چنانچہ ایک تیر جناب غوث پاک حضرت غوث الاعظمؒ کو حالت عبادت میں ایک روشنی نظر آئی آپکو یہ خیال ہوا کہ کلام خدا کی برکت ہے اور یہ روشنی نور ہے اور مجھ سے اسوقت اسکے مشابہہ کے لیے خدا نے حجاب اوٹھا دیا ہے مگر یہ دھوکا تھا کیونکہ شیطان نے اس روشنی کو ہٹا یا تھا اور اوکا منشا تھا کہ اسکے ذریعہ سے آپکو فریب لے چنانچہ وہ اسی حالت نور منوعی میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے میرے خالص بندے تو نے خوب عبادت کی تین نے میری عبادت قبول کی اور اسکے عمل میں تجھ سے کالیف شرع اوٹھائے لیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں پہلے تو آپ خاموش رہے مگر جب شرع کے معانی کا پر وادہ بلایا مٹھنے قرار دے گئے

تو اپنے اپنے دل میں کہا کہ علم شرع نے مجھ کو یہ بات اول ہی بتادی ہے کہ کوئی شخص شریعت سے
 مستثنیٰ نہیں ہے یہاں تک کہ اس شخص پر صلح پر بھی احکام شرع معاف نہیں ہوں اور اونسے بڑھکر
 کوئی مقبول نہیں ہو سکتا میری کیا حقیقت ہے یہ یاد آیا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے فرشتہ
 نہیں ہے فوراً اپنے لاجول پر بھی اور شیطان کا فور ہو گیا تو دراصل عبادت و احکام شرع سے
 کوئی مستثنیٰ نہیں ہے مگر بعض فقر انطاہر یا بند شرع نہیں پائے گئے اس لیے جہلا کو دھوکہ ہوتا ہے
 میں اس مقام پر انشاء اللہ تعالیٰ اس کو صاف کیے دیتا ہوں یہ فقر جو عبادت کرتے ہوئے
 نہیں پائے جاتے یا بعض امور خلاف شرع کرتے ہیں انکی اندرونی حالت یہ ہے کہ بعض تو
 انہیں سے بہ باطن پابند شریعت ہیں اور بعض اس قابل نہیں کہ سب احکام ادا کر سکیں چنانچہ
 مجذوب تو اس قابل مطلق نہیں رہتے کہ وہ کچھ اپنے ارادے سے کہیں اور نکا شمار عادت لان
 دیوی میں نہیں اس لیے وہ مجبور ہیں جیسا کہ بلا تشبیہ مجتہدین پر حکم شرع نہیں اب ہے سالک مجتہد
 اور مجذوب سالک تو ان میں سے بعض ایسے اوقات اور ایسے مقام پر پر انقض جہاں کے ادا کرتے ہیں
 کہ ان کو کوئی نہیں دیکھتا جیسا کہ حاجی دارت علی شاہ صاحب کہ وہ ان کے ساتھ اللہ یا مدینۃ الاولیاء
 میں نماز پڑھتے تھے نا واقفون کو یہ خیال تھا کہ وہ تارک الصلوٰۃ تھے دوسری قسم کے وہ
 درویش ہیں جو لقاہر تو ہوش و حواس میں ہیں کھاتے پیتے بات چیت ٹھیک کرتے ہیں مگر
 مغلوب الحال ایسے ہو گئے ہیں کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے
 کہ ہوش میں نہیں رہتے چونکہ ان کو یہ اندیشہ رہتا ہے کہ دوسروں کی نماز بھی خراب جاتی ہو اس لیے
 وہ جماعت میں بھی نہیں آتے بلکہ نماز تک سے مجبور ہیں مگر یاد خدا ہر وقت دل میں کبھی سوتے
 جیاگتے عبادت سے غافل نہیں رہتے اب ہے وہ لوگ جو لقاہر خلاف شرع امور کرتے ہیں
 یعنی نشہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں اوکی اصل و حقیقت ایک یہ ہے کہ وہ لوگ اتنا ظفر نہیں
 کھینچتے کہ پیسے در پیسے مشاہدات کا تحمل کر سکیں لہذا وہ کوئی نشہ استعمال کر لیتے ہیں تاکہ حجاب جہاں

کیونکہ نشہ میں کوئی مشاہدہ ہونا غیر ممکن ہے لہذا عرصے میں وہ دم لے لیتے ہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ نشہ دراصل نشہ نہیں ہوتا مثلاً شراب حقیقت میں شراب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو دکھانے کے لیے جو انھیں فقیر سمجھا کر دق کرتے ہیں اسکا استعمال کرتے ہیں تاکہ ایک نشہ باز آدمی سمجھا اور اسکے پاس نہ آئیں بعض بنے ہوئے فقیر بھی وہ سب حرکات کرتے رہتے ہیں جو کسی ضرورت یا صحت سے اگلے فقر کیا کرتے تھے مگر ایسے لوگ جو حجاب کے واسطے ضرورتاً نشہ استعمال کرتے ہیں اور کم مرتبہ سالکوں میں کچھ نہیں ہے اور مولانا حنفی شیعری رحمہ جو شرابی مشہور ہیں یہ غلط ہے وہ ہرگز شراب نہ پیتے تھے نہ کبھی اونھوں نے کوئی نشہ استعمال کیا البتہ بحالت جناب و کئی عمر زیادہ گزری کیونکہ وہ مجذوب سالک تھے افعال مکرر میں سے ایک حقہ بھی ہے اسکو بعض فقر پیتے ہیں اور بعض ایسا پرہیز کرتے ہیں جیسا کہ حرام شرع کی رو سے تو یہ مکروہ ضرور ہے اور باطنیہ بھی مشہور ہے کہ حقہ پینے والا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں شریک نہیں ہو سکتا البتہ حقہ پینے والوں کو زیارت خواب میں ہوتی ہے گو بدقت ہوتی ہے مگر جو لوگ کسی ضرورت سے حقہ پیتے ہیں انکے لیے حکم نہیں ہے

باب دوم طریقت

فصل اول طریقت کا پہلا زینہ تو وہی ہے جو آخری منزل شریعت ابتدائی طریقت
 امور جو کہ ابتدائیں سرور و سکون ہوں گے ان میں سے
 مبتدی کے لیے یہ ہے کہ مرشد تلاش کرے ہر چند کہ اصل میں ہدایت خدا کی طرف ہوتی ہو
 مگر چونکہ یہ عالم عالم اسباب ہے لہذا رہنمائے ظاہری بھی ہونا چاہیے یعنی مرشد کے لیے
 چند شرطیں اول یہ کہ مرشد جو صاحب سلسلہ ہو یعنی کسی کامرید بلکہ خلیفہ ہو اسکو
 اجازت ہو کہ وہ مرید کر سکے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مختص عالم تصوف نہ ہو بلکہ عامل ہونے

بدلت خود صاحب قوت و صاحب باطن ہو مگر چونکہ یہ دریافت کرنا بہت مشکل ہے کہ کوئی اور ویش
 صاحب باطن ہے یا نہیں ہو چنانچہ یہ مثل مشہور ہے کہ ولی را ولی می شناسد اس لیے صرف یہ کافی ہو
 کہ اوسکو خلافت اپنے مرشد سے حاصل ہو چکی ہو تیسری شرط یہ ہے کہ جب اوس سے بیعت کر لیا
 قصد ہو تو اوس زمانہ میں وہ سلوک میں ہو ورنہ اگر بحالت جذب ہوگا تو ہدایت نہ کر سکیگا چوتھی
 شرط یہ ہے کہ اوس پر عقیدہ ہو اور اگر محبت ہو تو زیادہ بہتر ہے پانچویں شرط یہ ہے کہ خلافت
 حاصل ہونیکے بعد سے کبھی خلافت شریعت و طریقت کوئی امر ایسا نکلیا ہو جو قطعی ممنوع ہے چنانچہ
 ایسے لوگوں سے بیعت کرنا جائز نہیں ہے جو کہ نشہ وغیرہ استعمال کرتے رہتے ہیں یا بسبب جذبے
 برہنہ رہتے ہیں صرف یہ پانچ شرطیں ہیں علاوہ انکے اور کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ
 جو لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ صاحب کرامت فقیر ہو تو اوسکے مرید ہوں یہ سراسر غلطی ہے
 کیونکہ کرامت دراصل کوئی چیز نہیں ہے بہت آدمی ایسے ہیں جو ایسے افعال مثل شعلہ و سحر و سحر و
 وغیرہ کے کرتے رہتے ہیں جسکو جملہ کرامت سمجھتے ہیں یہاں تک کہ بعض گمراہوں نے ایسے شعبہ دار کے
 اکرام میں دعوائی فقیری کیا اور بہت آدمیوں کو گمراہ کیا اور لوٹا یہ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ کاملین
 کوئی تماشہ نہیں دیکھاتے وہ کوئی بازی گر معاذ اللہ نہیں ہوتے اور نہ انکو یہ غرض ہوتی ہے کہ لوگ
 اوسکے مرید یا مستفد ہوں بلکہ وہ ایک گوشے میں بحالت گمنامی بسر کر لینا چاہتے ہیں حالانکہ
 وہ پھر بوشعیرہ نہیں رہتے کیونکہ اللہ کو منظور ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بابائے عالم و فواید
 پر شکر ادا کریں اور ان کے حسن و قبح پر غور کریں اور ان کے احوال پر توجہ کریں اور ان کے
 پرانی علامت کاملی یہ ہے کہ اوسکی طرف دل کھنچے اور خود بخود اوسکی محبت غالب ہو دوسری علامت
 جو اوس سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ اوسکی صحبت میں اچھی باتوں کو بھی چاہے اور بُری باتوں سے
 نفرت ہو چنانچہ اگر نماز اوسکے پیچھے پڑھے تو بہت جی لگے اور ذوق و شوق پیدا ہو تیسری علامت
 یہ ہے کہ اوسکے کسی حرکت سے کسی وقت میں یہ دعویٰ اشارۃً کیا یہ بھی نہ ہو کہ وہ بہت کامل یا کسی طرح پر

اچھا ہے بلکہ ہر حالت اور ہر وقت میں منکر مزارع رہے چنانچہ اکثر لوگوں نے جو زیادہ ہوشیار
مصنوعی فقیر ہیں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ لفظ ہزبان سے تو یہ کہتے ہیں خصوصاً مجمع عام میں کہ
کہ میں ایک ناچیز اور ذلیل آدمی ہوں لیکن اونکی تقریروں میں وقتاً فوقتاً یہ بات پوشیدہ رہتی ہے
کہ وہ ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جن سے اونکے کمالات کا پتہ چلتا ہے حالانکہ وہ سب کچھ ہو
واقعات ہوتے ہیں کیونکہ کوئی کامل فقیر اپنے گذشتہ واقعات کو اجنبیوں کے سامنے جو کہ اس کے
یار ازاد نہیں کبھی بیان کرے گا جب کبھی اس سے کوئی کہیگا کہ میرے لیے دعا کیجیے وہ ہی کہیں گے
کہ وہ مالک ہے اس کو اختیار ہے چاہے قبول کرے یا نہ کرے لیکن بنے ہوئے فقیر دعا کے
مقبولیت کرتے ہیں حالانکہ وہ بالکل مردود ہوتے ہیں اور ۹۱ میں ان کا منشا دنیوی نفع ہوتا ہے
خواہ وہ روپیہ ہو یا نیک نامی و شہرت کی خواہش ہو اور بہت سے بنے ہوئے فقیر دن کو صرف
اسی میں موزہ ملتا ہے کہ لوگ اونکے مقصد ہوں اور اچھا کہیں یہ تمام مقاصد خاص نفسانی
خواہشات ہیں جو سچے فقیر ہیں وہ ان باتوں کی جڑ کاٹتے رہتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ہی
فرماتا ہے لَا يَخْلُقُ اللَّهُ الْفَقِيرَ يَمْزِجُ خَيْرَاتِهَا لِيَفْجُرَ جَنَّتَ بِمَا آتَاوَا وَيَجْعَلُونَ أَمْثَلًا وَأَمَّا كَيْفَ فَعَلُوا فَذَلِكُمْ اللَّهُ يُعَلِّمُ الْغُلَامَ كَيْفَ يَكُونُ
عَلَّمَ الْكَلِمَاتِ ثُمَّ جَعَلَ هِيَ مَحْصُلًا وَمِنْ لَوْ كُنْ كَالْحَالِ نَبُو جُحُو جَوَابِ كَاهُونَ بِرِخْشَلِ بُوْتِے ہین
اور اپنے کاموں کی تعریف چاہتے ہیں پس ان کو عذابِ بڑی نہ سمجھو اونکے واسطے دردناک عذاب ہی
فصل دوم اگرچہ طریقت میں قدم رکھنا حکم قرآن و رسول سے صاف صاف
ضرورت رہنمائی طریقت و مقصد قطعی طور پر داخل فرائض نہیں ہے مگر جابجا آیات قرآنی و احادیث
صحیحہ سے اس کا وجوب مترشح ضرور ہوتا ہے اور یہ تو لازم ہے کہ دائرہ طریقت میں قدم
رکھنے سے تمام مشکلات دینی و دنیوی بہت آسانی سے حل ہوتے ہیں اور ایسے نازک تقوین
یہ طریقت کام آتی ہے کہ کوئی اور شے نہیں ہو سکتی اور اچند خاص ماعل ضرورت رہنمائی طریقت
اس مقام پر رکھے جاتے ہیں اول یہ کہ کوئی ولی کامل آج تک ایسا نہیں گذرا جو کسی کام پر نہ پہنچا ہو
اس غیر منقطع سلسلہ سے یہ ثابت ہے کہ بغیر مشرور نہائے ظاہری کے (یعنی علاوہ خدا و رسول پر)

منزل مقصود تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور نہ پہنچ سکا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ علم باطنی اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا واسطہ خدائی اتالی سے حاصل تھا مگر اس عالم اسباب سے کہ قدرتی قانون کی رو سے آنحضرت صلعم کو بذریعہ روح القدس تعلیم دی گئی چنانچہ تعلیم ظاہری تو حسب بیان ہی کے سنانے سے ہو گئی جنکو آنحضرت یا ذکر کیا کرتے تھے مگر تعلیم باطنی جو طریقت سے تعلق ہے اسکا بھی ظاہری اسباب کے طور پر انتظام کیا گیا جسکو خدای تعالیٰ یاد دلانا ہے اَللّٰہُ کَشَرَ حَرْفًا لَّا کَ صَدْرَکَ وَوَضَعْتَ اَعْنَکَ وَزَلَّکَ الَّذِیْ اَنْفَضَ ظَهْرَکَ یعنی کیا ہے نہیں کھولا تیری سینہ کو تیرے واسطے اور تم سے لیلیا اس خرابی کو جو تیری پیٹھ توڑے ڈالتی تھی یہ وہی علم سینہ ہے جسکو آنحضرت کا سینہ چاک کر کے حضرت جبریل نے خدا کے یہاں سے لا کر آپ کے قلب میں بھر دیا تھا اور اس سیاہی کو نکال لیا جو کفار سے بات چست اور ملاقات کرنے سے پیدا ہو گئی تھی یہاں چھ حدیث میں ہے رُوِیَہُ وَبِہِ الطَّالِمِ یُسَوِّی الْقَلْبَ یعنی ظالم کا منہ جسکے منہ سے قلب سیاہ ہوتا ہے اور علاوہ اسکے کہ سینہ آنحضرت کا تعلیم باطنی اور نصیب قلب وغیرہ کیلئے پاک کیا گیا اور پھر نصیب خلیفہ دی اس طرح مسلسل چلی کہ آنحضرت نے اپنا لباس اپنے صحابہ کو عنایت فرمایا خصوصاً صحابہ اربعہ کو اور ایک خرقہ حضرت اویس بن ابی سہیل کو اور اسلاف فرمایا جسکو علم باطنی کی تعلیم اظہار تھی تھی کیونکہ ملاقات ظاہری آپ سے اونکی نہیں ہوئی کیونکہ حضرت اویس قرنیؓ کو اپنے مرشد و محبوب خدا کا اسقدر اشتیاق تھا کہ اگر وہ لڑنے پہنچتا تو قالب میں روح نہ رہ سکتی اور خدا کو یہ منظور تھا کہ آپ بعد آنحضرت کے زندہ رہیں تاکہ اور لوگوں کو فائدہ ہو اور سلسلہ طریقت جاری ہو جائے چنانچہ طریقہ اویسیہ مشہور ہو اسی علم باطن کے متعلق یہ حدیث حضرت علی ابن ابی طالبؓ کی تعریف میں ہے اِنَّہٗ اَمَدَیْنَتَہُ الْعِلْمَ وَعَلٰی ذٰلِکَھَا مِیْنٌ مَّرِیْتِہُ عِلْمٌ ہُوْنٌ اَوْ عَلٰی اَوْسَکَہُ رَوَادِہُ مِیْنٌ حَالًا لَّکَ تَمَامُ صَحَابَہُ خُصُوصًا خَلِیْفَی رَاشِدَیْنِ کَرَّمَ اللّٰہُ وَجْہَہُمَا قُرْآنٌ وَحَدِیْثٌ سِیِّ عِلْمٌ ظَہَرِیٌّ قَرِیْبٌ قَرِیْبٌ یَسَانُ تَحَاوُزٌ حَدِیْثٌ سِیِّ یَہِیْ ثَابِتٌ ہُوَ کہ حضرت نے بیعت الرضوان کے بعد دوبارہ نو آدمیوں سے بیعت لی اور چند مسائل شریعت ظاہر تعلیم فرمائے اور ایک بات پوشیدہ فرمائی اَوْنٌ صَحَابَہُ نَظَرِیٌّ ظَہَرِیٌّ مَسْأَلٌ تَوَامٌ طَوْرٌ پَرِیْزِیٌّ اَوْنٌ بَاطِنِیٌّ تَعْلِیْمٌ

عام طور پر زمین کی غالباً آؤشی شخص سے کسی ہوگی جسکو خلافت دی ہوگی ہی سنت آجناک پیری مری
 میں جاری ہے غالباً ناظرین کو اس قدر دلائل کافی ہونگے کہ علم باطنی جسکے لیے طریقت کی راہ ہے
 ایک ضروری چیز ہے اور ولایت کا دار و مدار اسی علم باطنی پر ہے بلکہ تمام باطنی قوتیں اور روحانی
 کمالات اور عرفان اسی علم باطنی پر منحصر ہیں اسکی نسبت یوں کہنا چاہیے کہ جو عالم علم باطن سے
 واقف ہے وہ رازدار دین ہے اور اسکو بحث مباحثہ اور قیل و قال سے بالکل تعلق نہیں بلکہ
 یہ لوازم علم ظاہری ہیں چنانچہ مولانا روم فرماتے ہیں **اگر با استدلال کار دین بدرے**
فخر ازی رازدار دین بدرے بد علما، تشریح ائمہ مجتہدین نے علوم باطنی سے مدد لیکر فقہ و حدیث کو
 مدون کیا ہے چنانچہ امام بخاری نے سببی نبوی میں منبر کے قریب با وضو صحیح بخاری کو جمع کیا
 اور ہر حدیث کے قبل دو رکعت نماز نفل پڑھی تاکہ علم باطنی کا دروازہ کھلا رہے بتدریس پائے
 ورنہ اگر یہ علم ظاہری (یعنی احادیث) مطابق علم باطنی نہ ہوا تو احادیث غلط جمع ہو جائیں گے اور
 شریعت میں نقص آئیگا جسکی باعث میں خود ہونگا اسی طرح امام اعظم رحمہ اللہ تمام رات نماز پڑھتے
 اور عبادت کرتے تھے تاکہ قلب آئینہ کی طرح صاف رہے اور غلطی و صحت مسائل کا عکس برابر
 پڑتا ہے چنانچہ آپ اس قدر روشن ضمیر تھے کہ ہر ایک شخص کو دیکھتے ہی اسکے باطنی افعال و خواص
 سے آگاہ ہو جاتے تھے آخر آپ نے خدا سے دعا کی کہ مجھے مخلوق خدا کا حال روشن نہ ہو کرے
 کیونکہ اول پر بحیثیت عالم ہونیکے ہر گز نگار کو نصیحت کرنا فرض تھی اور لوگوں کو اس بات پر تکلیف
 ہوتی تھی کہ اسنے راز فاش ہو جاتے ہیں تو علاوہ قربت خدا کے کوئی دینی یا دنیوی کام درست
 و صحیح نہیں ہو سکتا جب تک باطنی علم و عمل شریک نہ ہو اور جب باطنی مدد ہوتی ہے تو افعال
 ظاہری میں نقص نہیں رہتا اور جب قدر حصہ بطلان کا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور اگر کل فعل
 باطل ہے تو اسکا ارادہ بھی باطل ہو جاتا ہے چنانچہ اہل باطن کبھی افعال حرام یا نقصان دہ نہیں
 کر سکتے راز اسکا یہ ہے کہ اہل ظاہر کو کیسے ہی ساعی ہوں ایک ہی قوت رکھتے ہیں یعنی صرف اپنی
 اور اہل باطن اپنے ساتھ اپنے تمام مرشدوں اور خدا و رسول کی قوت بھی شریکے کہتے ہیں اسلئے

اونکے ارادے اور شاغل باطل نہیں ہوتے لیکن جن دنیوی کاموں میں بسبب و فکلی ناجیہ ہونیکے
 باطنی مدد وہ نہیں لیتے وہ کبھی گھبرائے کبھی سورتے ہیں نہ اوسکے بگڑنے سے کچھ ایسا نقصان ہر
 اور تہینے سے کوئی زیادہ فائدہ ہے جیسا کہ ایک مرتبہ آنحضرتؐ نے سنا کہ کھجورون میں آپس میں
 رسم شادی اولی جاتی ہے اوسوقت بھل جیتے ہیں آپنے محض ظاہری خیال پر اسکے خلاف راہی
 سیلے وہ راسے غلط ہوگئی اگر باطنی علم سے کام لیتے تو علاوہ صائب راسے ہونیکے اس راسے بھی
 واقف ہو جاتے مگر ایسے معاملات میں باطن کی طرف توجہ کرنا صرف بے محل ہے۔ اور یہ تو ایک
 معمولی بات تھی ایسے معاملات جو ظاہر میں بہت بڑے ہیں اونہیں بھی انبیا اور اولیا خلافت تسلیم
 و رضا نہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں مگر اپنی باطنی قوتوں سے کام نہیں لیتے اور جب
 لیتے ہیں تو اودکا مقابلہ تمام جنوں سے بھی نہیں ہو سکتا چنانچہ اون دونوں امور کی شہادت علیہ
 علیہ بزرگان دین کے مصائب اور فضائل و کمالات سے بخوبی واضح ہے غرض طریقت کی ایسی ہی
 ضرورت ہے جیسی مسافر کو راستہ کی گویا شریعت اپنا مکان ہے جس میں سفر سے پہلے زاد راہ اور
 توشہ وغیرہ کا انتظام کر لیا جاتا ہے اور طریقت راستہ ہے جسکے ذریعہ سے منزل تک سائی ہوتی ہے
 اور حقیقت اوس شخص یا اوس شخص کی ملاقات ہے جسکو حاصل کرنے کے لیے یہ راستہ گھر سے نکلا
 اختیار کیا گیا اور معرفت گویا اوس شخص کا حصول و قبضہ ہے تو شریعت کی ضرورت سب سے
 پہلے ہے کہ جب تک سامان سفر نہ مہیا کر لیا قدم اٹھانہیں سکتا یہاں تک کہ ہوشیار لوگ
 یہ انتظام بھی کر لیتے ہیں کہ ہزنون اور چورون سے ملاقات ہو جائے تو مغلوب نہوں اور
 لشکر نہ پائیں یعنی علوم شریعت وہ اسلحہ ہیں جو نفس و شیطان کو مقابلہ میں غالب نہیں آنے دیتے
 اور جو لوگ بدون انتظام و زاد راہ سفر و بغیر آلات ضرب حملہ و مدافعت حملہ اور بے توشہ و اشیا ہزنی
 سفر کرتے ہیں وہ راستہ کے ابتدائی مقامات پر بھوک پیاس سے یا تو مر جاتے ہیں یا بھیک
 مانگنے لگتے ہیں یا قزاق مار ڈالتے ہیں غرض کہ منزل پر پہنچنا تو درکنار گھر تک نہیں پلٹ سکتے
 بلکہ راستہ ہی میں مر جاتے ہیں یا بیمار اور قریب لگ ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ طریقت منزل مقصود کا

راستہ ہے اس لیے اس کا نام طریقت رکھا گیا۔

فصل سوم

اصول وقواعد طریقت

طریقت کے اصل اصول یعنی رکن رکن پنج ہیں اول پابندی شریعت

یہ درجہ کمال یعنی سترن اور ستحات و نوافل تک گوشتل و اجیاست
و فرائض کے لازم جانے اور مکروہات کو بھی مثل محرمات کے مطلقاً ترک کرنے اور یہ تمام لوازم
شرع کے ہر شاخ سے متعلق ہیں ایسا نہیں کہ صرف عبادات میں تو عمل کرے اور معاملات میں
بے پروا ہو جائے بلکہ معاملات میں عبادات سے بھی زیادہ احتیاط کرے اور خلق خدا کے ساتھ
وہ برتاؤ ہو جو خلق کے اعتبار سے انبیاء خصوصاً حضرت عیسیٰ اور دیگر عارفوں کی عادت تھی
دوسرا رکن توحید توحید پر عمل کر نیکی دو صورتیں ہیں ایک ظاہر ایک باطن ظاہر صرف
اس قدر توحید ہے جو کہ شرع میں ہے یعنی سوائے خدا کے کسی کو معبود نہ جانے لیکن باطنی توحید
یہ ہے کہ ہر امر کا فاعل خدا ہی کو جانے اور اسی پر توکل رکھے۔ مثلاً ایک بزرگ نے کوئی سخت غذا
کھالی جس سے اون کے پیٹ میں درد ہونے لگا اون کے منہ سے نکل گیا کہ چنے جو کھائے تھے تو
پیٹ میں درد ہونے لگا اگرچہ شرع میں یہ ناجائز نہیں مگر اہل طریقت کو نزدیک حرام و حلال توحید ہی
اور توحید کی ضد شرک ہے تو یہ کہنا شرک ہے کہ چنوں سے پیٹ میں درد ہونے لگا اسی طرح کی
مثالوں کو سمجھ لینا چاہیئے توحید کی ایک شاخ توکل نامی ہے کیونکہ جو شخص خدا کو ہر وقت حاضر
ناظر سمجھے گا اور موحظ ظاہری و باطنی ہو گا وہ خلافت توکل ہو کہ یہ ہرگز نہ کرے گا کہ کسی جہد کو اپنی ضرورت
کھیلے رکھ چھوڑے اور یہ نہ خیال کرے کہ خدا ضرورت کے وقت بھی موجود رہے گا پہلے سے
کیونکہ انتظام کیا جائے چنانچہ بنی اسرائیل کا من سلویٰ اسی سے موقوف ہو گیا کہ
خلافت توکل کیا اور سلویٰ رکھ چھوڑا کہ ایسا توکل نہ آئے تو یہ کام آئیگا آنحضرت صلعم ایک مرتبہ
کسی قدر عاجلانہ طور پر نماز پڑھ کے مکان تشریف لگئے جب وہاں تشریف لائے صحابہ رضی اللہ عنہم
ان خلافت معمول امور کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حضور کے دولت خانہ میں ایک سونے کا ٹکڑا
رکھا تھا تو آپ نے جلد طہر نماز ادا کر کے اوسکو کسی سختی کو دیدیا اوسوقت طہینان قلب ہوا آپ کے

صحا پر رضہ کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے ایک کانٹا تھا کہ وہ نکل گیا چونکہ مال درمیان تھے اوساںک حجاب سخت ہوا اسیلئے اوسکے پہننے سے نعمات باطنی بین کی ہوتی ہے چنانچہ حضرت صدیق اکبر کا تمام اثاثہ الیست ہیست المال کیواسطے لے آتا اور دیگر اولیا اللہ کا محض متوکل بیک بینی و دو گوش صابر و شاکر رہنا علامت کمال اور ذریعہ سلوک ہوتا اور جو شخص کہ متوکل بخش ہوگا وہ موحظ ظاہری و باطنی ہے توحید میں علاوہ توکل کے اور دیگر اصول و قواعد بھی شامل ہیں مگر وہ اور ارکان ہیں بھی داخل ہیں اسیلئے توحید میں انکو نہیں رکھا مثل خلق اور نیکی وغیرہ کے تیسرا اصول طریقت کا تسلیم و رضا ہے یعنی ہر حال میں صابر و شاکر رہنا جو امر صعب سے صعب ہوا و سپر بھی شکر و صبر اور خوشی سے اوسکو برداشت کرنا تسلیم و رضا ہے گو یا تسلیم و رضا ایک باب ہے اور صبر و شکر اوسکی فصلیں ہیں چنانچہ دعا مانگنا اپنی ذات کے لیے اگر ہو تو خلاف تسلیم و رضا ہے اور خرق عادت و کرامات کا اپنی ذات کے لیے یہ بھی خلاف تسلیم و رضا ایک بزرگ کی ایک قیمتی شے کھو گئی ایک شخص نے انکو خبر دی اونھوں نے کہا الحمد للہ اتفاقاً وہ ملگنی اوسوقت بھی اونھوں نے یہ جملہ کہا گو کون نے پوچھا کہ کیا معنی اسکے جواب دیا کہ جب وہ کھو گئی تو دل کی حالت میں میں نے کچھ فرق نہ پایا اس بات پر میں نے شکر کا کلمہ کہا اور جب وہ ملگنی تو بھی قلب کی حالت میں کچھ فرق نہ پایا یعنی نہ جانے کا غم ہوا نہ ملنے کی خوشی ہوئی اسواسطے شکر خدا کا کیا توجب تکالیف و نبوی سے قلب بالکل بے پروا ہو جائے بس و تسلیم و رضا کا عامل ہوا جیسا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر اہل اللہ پر سخت مصائب ہوئے مگر اونھوں نے اپنے لیے ضلے دعا نہیں کی اور اگر کبھی کسی نے دعا کی تو صرف اسیلئے کہ خدا کا حکم پاٹنا ہوا کہ میں سے دعا کرو کیونکہ ہماری مشیت میں اسوقت تھیں نجات دینا ہے۔ اور اسی تسلیم و رضا کے لیے تمام انبیاء و اولیا کو تکالیف و نبوی میں سے ایک نہ ایک تکلیف سخت سے سخت ہوئی بتدیون کو تکلیفین پہنچنے کرنے کے لیے دی جاتی ہیں اور منتہیوں کو دوسرے ساکون کے لوکھانے کے لیے تاکہ مثال قائم ہوا اور لوگ انکے تسلیم و رضا کی پیروی کریں چنانچہ بعض کو تمام عمر تکلیفین رہیں اور بعض کو کچھ مدت اور بعض کو کبھی کوئی تکلیف سخت ترین ہوئی۔

سوائی حضرت سلیمان کے کوئی نبی یا ولی دشمنوں کی تکالیف سے نہیں بچا حالانکہ او کا بھی ایک دشمن سخت تھا جس کا نام صخر تھا اور اسکے بعض لوگ شریک بھی تھے اور یہ سلسلہ بتدریج چلا آیا ہے چنانچہ حضرت آدم کو ابلیس سے تکلیفین پھونچیں نوح علیہ السلام کو تمام قوم سے اور نوح و صالح و ابراہیم سے داؤد کو جالوت سے عیسیٰ کو تمام قوم سے اور خصوصاً بخت نصر سے اور خلیل علیہ السلام سے اور موسیٰ کو فرعون سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سال تک تمام قوم سے اور خاص کر ابوہریرہ ابن عمر کو ہمیشہ ایک آدمی ستاتا تھا اور عبداللہ بن ربیعہ کے سر پر بحالت نماز ان کے دشمنوں نے اس قدر گرم پانی ڈال دیا کہ تمام کھال اور تڑگی حضرت ابن عباسؓ کو نافع بن رزق سے اور سعد بن ابی وقاصؓ کو فہون سے چنانچہ امام مالکؒ پچیس سال تک دشمنوں کی وجہ سے جہنم میں پڑہ سکے تھے اور امام شافعیؒ کو بخارا اور مصر کے لوگوں سے اور امام احمدؒ بن حنبلؒ کو دشمنوں نے قید کر لیا اور امام بخاریؒ کو شہر بدر کیا حضرت ابو یزید بسطامیؒ شہر مرتبہ اپنے وطن مالوف سے نکالے گئے۔ اور ذوالنونؒ مصری ہاتھ پاؤں باندھ کے تشہیر کرائے گئے اور حضرت جنیدؒ شیبلیؒ اور شیخ محی الدین ابن عربیؒ پر لوگوں نے کفر کے الزام قائم کیے ابو عثمان مغربیؒ علامہ اور صوفی کو نازیباؤں نے مجروح کیا اور اونٹ پر سوار کر کے تشہیر کیا امام ابو بکر نابلسیؒ اور شیخ فیسیؒ اور شمس بن کے پوست کھنچوائے گئے اور سوقت امام ابو بکر بخاریؒ و خضوع تلاوت کلام مجید میں مصروف تھے اور شیخ فیسیؒ نے اسی حالت تکلیف میں پانچ سو اشعار تصنیف کیے اور پوست کھینچنے والے کو دیکھ کے مسکراتے رہے اور حضرت ابو دین زرقلیؒ کو مکر جلاوطن کیے گئے اور شہر تلمسان میں قضا کر گئے اسی طرح تمام بزرگوں کو تکلیفیں پھونچیں جن کے واقعات مشہور ہیں اور سب کے جمع کرنے کے لیے ایک علیحدہ کتاب چاہیے چند مثالیں دیدیں تاکہ تسلیم و رضا ظاہر و واضح ہو جائے جو تھا کر ان اور اصل اصول طریقت میں تزکیہ نفس و تصفیہ قلب ہے اور تزکیہ و تصفیہ میں پانچ اواخر اور چار مناہی ہیں اور مناہی یہ ہیں حرص کثرت ذکر و تغفل فکر و مراقبات و تصورات عشق حقیقی خلق محمدیؐ پر تہنیکاری اور منامی یہ ہیں حرص کثرت غصہ ترک خواہشات نفسانی ترک

یہ مراد ہے کہ تمام دنیا و مافیہا سے پرہیز کر کے اور جہان تک ممکن ہو بے تعلق ہو جائے اور کسی سے
 دلی محبت نہ کرے اور کسی راحت و نیوی کو بخوابش نفس اختیار نہ کرے اور جن ذریعات کو پورا کرے
 انھیں صرف خدا کے واسطے یا اس کے قربت کے لیے مثلاً اگر کھانا کھائیگا تو عبادت میں مشغول
 ہوگا مگر خدا کے لذیذ و کثیر خلاف پرہیزگاری ہے اور نہیات میں شقاوت سے یہ طلب نہ کرے
 ہمدرد ہو کسی پر اپنے سے سختی نہ کرے اور اسکا مفصل بیان تصفیۃ قلب و تزکیۃ نفس کے فصول میں آئے گا
 انشاء اللہ تعالیٰ پانچواں رکن یہ ہے کہ مرشد کی اطاعت دل و جان سے کیا کرے اور اپنے آپ کو
 مرشد کے ہاتھ میں اسطرح سمجھے کہ جیسے بیمار سخت اور ممتنی صحت طلبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور حقیقت
 مرشد طبیب حانی و مریض کو نہ چاہیے کہ بدون اجازت کوئی امر ایسا کرے جس سے صحت میں خلل پڑ جائے نہ کیوں
 یہ خیال رکھنا چاہیے یہ بتنے پانچ رکن اصول طریقت کے بیان کیے ہیں انھیں میں تمام امور
 شامل ہیں کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ شاخ اس سے باہر نہیں مثلاً غلوت اور بیداری چوتھے رکن میں
 داخل ہے کیونکہ چوتھے رکن کی ایک شاخ عشق اور ذکر و شغل ہے تو ظاہر ہے کہ عاشق کو
 کسی سے خلا ملا اچھا نہیں معلوم ہوتا اور نیند بھی کم آتی ہے بلکہ اکثر بالکل نہیں آتی اور جو ذکر
 و شغل ہوگا وہ رات کو اگر بیدار ہوگا تو ذکر و شغل کس وقت کرے گا یا کم غذا ہو نا تو یہ بھی دخل عشق
 و ذکر ہے کیونکہ عشق میں بھوک کہاں لگتی ہے اور عمدہ و لذیذ غذا کہاں پسند آتی ہے اور علاوہ اسکے
 کوئی شخص پیٹ بھر کے کھانا کھالے تو وہ کابل ہو جاتا ہے اور رات کو زیادہ جاگ نہیں سکتا
 قطع نظر اسکے غذا معدے میں ہونا ایک حجاب سخت کا حامل ہونا ہے پیٹ بھرے کی ہزار غارتیاں
 اور بھوک کی ایک رکعت ہر پرہیز غذا جسکے معدے میں بھری ہوتی ہے وہ بتدی بہر لذت
 اور کیفیت و مشاہدے سے محروم رہتا ہے کیونکہ غذا ثقیل ہے اور یہ ثقل اسفل کی طرف روح کو
 دھکا دیتا ہے اور کیفیات اوسوقت حاصل ہوتی ہیں جب روح اعلیٰ کی طرف متوجہ ہوتی ہے یہی
 خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اصول ہر ارکان جو بیان کیے ہیں طریقہ ہای مشہور و معروف کے ہیں یعنی
 طریقہ ہای قادریہ چشتیہ نقشبندیہ اور سہروردیہ کے مگر قلندر یہ اور خطاریہ کے قواعد میں تھپتا

فرق ہے اور وہ فرق ظاہری و اعتباری ہے حقیقی تین چنانچہ ان لوگوں میں پابندی شریعت ظاہر انہیں بلکہ باطنی ہے اور اذکار و اشغال بھی زیادہ تر انکی معمولات سے نہیں چنانچہ شطاریہ کے بطور اصول و قواعد مثل شرائط ہیں اول انحراف ماسوا اللہ سے جیسا کہ موت کی وقت ہوتا ہے اور انکے یہاں اسکا نام توبہ ہے دوسرے توکل اور وہ اسطرح کہ جیسا موت کے وقت سوا ذات خدا کے کسی شے کا بھروسہ انہیں رہتا چوتھے نفس کشی یعنی تمام خواہشات نفسانی و جسمانی و حیوانی و دنیوی سے پرہیز جیسا کہ مرنے کے وقت ہوتا ہے پانچویں خلوت یعنی خلوت اللہ سے بے تعلق جیسا کہ موت کے وقت ہوتی ہے چھٹے توبہ الی اللہ یعنی تمام دنیا و مافیہا سے منہ موڑ لے جیسے کہ موت کے وقت انسان کی روح اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اسی طرح متوجہ الے اللہ ہو جانا سائنات میں صبر اور وہ اسطرح ہے کہ جیسا طرح نزع میں انسان کو تمام تخلیق قول اور راحتوں اور نعمتوں اور اربابوں اور کل ضروریات کی طرف سے صبر ہو جانا ہے اسی طرح صابر ہو جانا آٹھویں تسلیم و رضا اور وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی رضا کو ترک کر دینا اور صلحت و مشیت خدا پر بیٹھ رہنا جیسا کہ موت کی وقت ہو جانا ہے نوٹین ذکر مگر انکے یہاں ذکر اسکو کہتے کہ تمام اذکار دنیا و اہل دنیا کو ترک کر دینا گویا خاموشی کو یہ لوگ کہتے ہیں دسویں مراقبہ اور مراقبہ انکے یہاں یہ ہے کہ جیسا موت کی وقت انسان تمام خیالات اور افکار کی طرف سے مجبور ہو جاتا ہے اور دماغ بالکل خاموش و معطل ہو جاتا ہے اسی طرح ہر وقت دماغ و دل تفکرات و دنیوی و خیالات بابت اشیای فانی سے خالی ہو جائے اصل اصول انکے شرائط کا یہ ہے کہ اس حدیث پر پورا پورا عمل کیا جائے **مُؤَدَّوْا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا** یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ اور کرامات کو یہ لوگ بہت حقارت سے دیکھتے ہیں قریب قریب دیگر قلندر و سائیں بھی یہی قواعد میں تجربہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان قواعد کے عامل جلد کامیاب ہوتے ہیں مگر جو فوائد قادر یہ و جہتیں و سہروردیہ وغیرہ سے ہنگام خدا کو پہنچتے ہیں وہ سب ان لوگوں سے نہیں پہنچتے کیونکہ کرامات اور دعائے انکو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قلندر یہ شطاریہ بھی باطن ان اصول سے علیحدہ نہیں جیسا کہ پہلے ذکر کیا ہے کیونکہ یہ سب لوگ

ہمارے یہاں کے ایک رکن چہارم میں داخل ہیں جن میں نصفہ ذکر کیا ہے اور سماع بھی ہمارے
 اصول مذکورہ بالا میں داخل ہے کیونکہ سماع محرک عشق ہے تو جبکہ عشق حقیقی ہے اور سیکے لیے
 ضروریات سے ہے جیسا کہ عبادت کہ جبکہ محبت صادق ہو اور اسکی پرستش عملاً اور قلباً لایبوری
 اسینطرح سماع محرک عشق ہے اور ایسوجہ سے صاحب عشق حقیقی کو واجب اور صاحب مجازی
 حرام اور جبکہ کوئی عشق نہیں اور سکو مباح یہ فیصلہ محققین کا ہے مگر اس عاجز کے ذہن میں ایک اور
 امر ہے وہ یہ کہ بعض کو مکروہ اور بعض کو مستحب ہو اور یہ دونوں صورتیں صورت آخر یعنی مباح میں
 پیدا ہوتی ہیں وہ اسطرح کہ جن لوگوں کو سماع مباح ہے وہ دواستم کے لوگ ہیں ایک صاحب نفس
 ترکہ جن پر عقل سلیم غالب ہے اور ایسوجہ سے اوکی روح لطیف ہے اور دوسرے وہ لوگ جو صاحب
 نفس امارہ ہیں اوکی روح کثیف ہے اور مادہ نفسانیت اغلب ہے اگرچہ ان دونوں کو بظاہر
 کوئی عشق حقیقی یا مجازی ہو مگر صاحب نفس ترکہ یعنی صاحب صورت اولی کو بسماع غیب ہے کیونکہ
 ایسے لوگوں کے قلب پر سماع اپنا ذاتی اثر (اور وہ ترقیق قلب ہے) دکھاتا ہے چنانچہ ایسے لوگوں کو
 بدون عشق کے روتے اور ایک قسم کی کیفیت سے متکلیف ہوتے دیکھا ہے کیونکہ وہ سماع کا ذاتی
 اثر ہے جو کہ اسکی روح لطیف بہ سبب لطافت قبول کرتی ہے اور اگر اونسے پوچھا جائے کہ کیوں روتے
 اور کیسی کیفیت ولادت تھی تو وہ نہیں جانتے بات یہ ہے کہ ہر انسان کے قلب میں ایک شر عشق
 حقیقی - یا ذات - یا نورانی - یا تجلی کا جو کچھ اسے کہو موجود ہے اور اگر مادہ لطیف ہوتا ہے تو
 تو سماع وغیرہ اس شر کو چمکا سکتا ہے اور اگر مادہ کثیف و غبیث ہوتا ہے تو وہ شر نورانی شدت
 و ظلمت و کثرت حجاب سے منجلی نہیں ہونے پاتا بلکہ شر نار کی سی قدر متحرک ہو جانے پر آمادہ
 ہو جاتا ہے جو کہ مرکبات نفسانی و حیوانی میں پوشیدہ رہتا ہے یا پیدا ہو جاتا ہے تو اول صورت
 والیکو مستحب بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہو کہ سماع کا شغل رکھے مگر انہیں شرائط کے ساتھ کہ سماع
 بالذات حرام ہونے پائے یعنی عورت وغیرہ کا گانا نہ ہو - اور اس دوسرے شخص کو مکروہ ہے اور
 ایسی کراہت جیسی کراہت تحریمی ہوتی ہے - اب ہم ایک آخری بات اصول طریقہ کے بارے میں

اور کہتے ہیں وہ یہ کہ ان اصول کی پابندی تو تمام سالکوں میں ہوتی ہے جو اسکے خلاف ہو چکے
 کہ وہ بنا ہوا فقیر ہے مگر بعض حالتیں ایسی ہیں کہ ان میں بعض شاخیں ان اصول کی علیحدہ ہوجاتی ہیں
 وہ حالتیں دو مقام پر ہوتی ہیں ابتدا میں اور انتہا میں بتدی کے لیے یہ صورت ہے کہ مرشد
 جو کہ طیب ہے اگر وہ دیکھے گا کہ فلان امر پر عمل کرے اسکا ذوق دو چند ہو جائیگا کیونکہ ہر انسان کی
 طبیعت جلد ہے اور اسکے مضرات اور مفیدات بھی علیحدہ ہیں تو وہ اسی شاخ میں اسے لگا دے گا اور
 دوسری شاخوں کی طرف سے اسکی توجہ کم ہو جائیگی مثلاً کسی بتدی کو اس کے مرشد کامل نے دیکھا کہ
 کہ اسکی طبیعت اس پنج پر واقع ہوئی ہے کہ اگر عمل کی کثرت ہوگی تو اس کا عشق روز افزوں ہو جائیگا
 تو اسکو اس کا مرشد بجائے کثرت ذکر کے سماع کی طرف بلائے گا اس سے نہ سمجھنا چاہیے کہ ذکر و سماع
 جھوٹا یا کیا کیونکہ ذکر قلبی افضل ذکر ہے اور یہ سماع میں بھی ممکن ہے بلکہ بعض کو ضروری ہے یا اگر
 وہ دیکھے گا کہ فلان مرید روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائیگا اور قوت اسکی روح حیوانی کو برقرار رکھنے کی
 نہ ہونگی تو وہ روزہ سے باز رکھا جائیگا اسکے بجائے وہ کام اسے دیا جائیگا جس سے روزہ رکھنے کا
 فائدہ حاصل ہو تو یہ اختلاف ظاہری ہے نہ کہ اصلی وہ بھی شاخائے اصول میں نہ کہ اصل اصول میں
 دوسری صورت منتہی کے لیے اور اس میں بہت گنجائش ہے کہ کسی منتہی سے زیادہ شاخیں چھوٹ جائیں
 مثلاً کوئی سالک بکثرت لوگوں سے ملتا ہے اور خلوت میں کبھی نہیں رہتا اور خدا العلیف کھانا ہے
 اور عمدہ پوشاک پہنتا ہے اور چار بیویاں اور بارہ لڑکے ہیں اور تجارت و زراعت وغیرہ کے
 دنیوی تعلقات بکثرت ہیں اور دولت مند ہے اور صائم الدہر و قائم اللیل نہیں صرف واجبات
 اور منہیات پر عامل ہے تو کیا وہ خارج از سلوک و طریقت ہو سکتا ہے نہیں ہرگز نہیں کیونکہ
 اگر فقیر کامل ہے اور اسکو غذای لطیف اور راحت ظاہری اور تعلقات ازدواج و اولاد و مشاغل
 معاش وغیرہ کی وجہ سے اسکو غفلت از جانب مشاہدات نہیں ہوتی اور کوئی حجاب ان امور
 مذکورہ کے باعث سے عارض نہیں ہوتا تو کوئی نقص نہیں وہ عین طریقت ہے دل بیار و دست بکار
 اور یہ کہ درویش صفت پادش کلاہ تیری دار و لیکن اسکے لیے بہت عالی ظرف ہونا چاہیگا

جیسا کہ حضرت سلیمان کا تھا یا حضرت عثمان غنی کا کیونکہ ہر شخص کا ایسا ظرف نہیں کیشرت علما و
 و اسائنش و نبوی سے حجاب نہ عارض ہو بلکہ مبتدی تو سگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہاں بعض عالی ظرف
 منتہی ایسے گذرے ہیں اور اب بھی ہیں کہ اونکی ترقی میں ان صورتوں پر بھی کمی نہ ہو بلکہ حسبِ ستور
 قطع منادل کا سلسلہ جاری رہے لہذا ان اصول کے دائرے میں کوئی باطن رہتا ہے کوئی ظاہر
 اور کوئی ظاہر و باطن و دونوں طرح جو شخص کا ظاہر و باطن و دونوں طرح پابند اصول ہے وہ سب زیادہ
 عالی ظرف منتہی ہے اور بعض لوگ اس لیے ظاہر خلافت اصول طریقت کرتے ہیں کہ خلق انکے حال
 غافل ہے تاکہ اونکا وقت بھی ضائع نہ ہو اور انھیں بُرا کئے اور یہ کہے کہ یہ شخص برای نام فقیر ہے
 مگر حرکات اسکے اصول طریقت میں خل نہیں ہیں اور یہ کہ اسکو ریا سے نجات ملے کیونکہ جب
 اصول طریقت میں کوئی تدبیر نہ ہوگی مگر ان لوگوں کا بظراف ہے جو ہر وقت
 خلق اللہ کی تعریفوں میں گمے رہتے ہیں اور پھر ریا پاس نہیں آتی اپنا احوال چھپانیکے لیے بعض فقر
 لوگوں سے روپیہ مانگتے ہیں تاکہ کوکل و بھین طالب دنیا کہیں بعض بظاہر شراب پیتے ہیں بعض
 اور اسی قسم کے افعال کرتے ہیں غرض سوائے زنا اور مردم آزاری اور بزرگوں کو بُرا کہنے کے باقی اکثر
 افعال خلافِ شرع کرتے ہیں کیونکہ یہ گناہ ظاہری بھی باطن میں اثر کرتے ہیں اور اسقدر کہ ہمیشہ کیلئے
 مردود ہو جاتا ہے مگر یہ سب فقر جو اپنا احوال اہل دنیا سے چھپاتے ہیں باطن میں ان تمام مہول
 کے پابند رہتے ہیں اور یہ سب صورتیں منتہیوں کی ہیں کوئی مبتدی اسوقت تک گئے ایک قدم
 نہیں بڑھ سکتا جب تک ان اصول مقررہ میں سے ہر ایک کی ادنیٰ شراخ پر عمل نہ کرے اور یا مرشد کا
 ایسا پابند ہو جیسا غلام وفادار مالک کا پھر اگر مرشد کامل ہے تو مبتدی کو ان اصول کی طرف
 نظر کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہر وقت مرشد کا اشارہ دیکھتے رہنا چاہیے

بہ محی سجادہ رنگین کن گرت پیر مغان گوید کہ سا کب خبر نہو ز راہ و رسم منہا

ماسے او پر کھے ہوے اصول میں باطن تمام خاندانوں کے اصول و فروغ شامل ہیں کیونکہ
 انہیں و جہو نے یہ رسالہ کسی خاص خاندان یا طریقہ کے اصول پر نہیں لکھا ہے چنانچہ طریقہ نقشبندیہ

تمام اصول و قواعد گیارہ ہیں جن پر وہ عامل ہیں اور اگرچہ وہ اصول مذکورہ بالا سے جدا نہیں
مگر قلمبند کر دینے میں کچھ حرج نہیں (۱) ہوش دردم یعنی نفس سے اپنے خوب خبردار رہنا
(۲) نظر بر قدم یعنی یہ نگاہ رکھنا کہ کدھر جا رہا ہے (۳) سفر و وطن اپنی جگہ پر مقامات سلوک
کو کرتے رہنا (۴) خلوت در انجمن یعنی بظاہر آدمیوں سے ہمکلام اور بیابان خدا کی طرف متوجہ
(۵) یاد کر کہ یعنی یاد خدا ہر وقت (۶) بازگشت یعنی ہر مرتبہ ذکر کے بعد خدا سے دعا کے قربت کرنا
(۷) نگہداشت یعنی مراقبہ میں رہنا (۸) یادداشت دل میں یعنی ہر وقت خیال مطلوب
(۹) وقوت زمانی یعنی اپنے اعمال سے مطلع رہنا (۱۰) وقوت عددی یعنی شمار پر وظیفہ طاق ہو
بموجب رات اللہ و تریحہ انوار (۱۱) وقوت قلبی ہر وقت حضور قلب رہے

فصل چہارم طریقت کے آداب و سقند ہیں جس قدر شاخیں اصول طریقت سے
آداب طریقت پیدا ہو سکتی ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں خدا و رسول کی اطاعت کے

بعد جو کہ فرض ہے مرشد کی محبت ہمیشہ دلیں رکھنا عشق کے آثار اپنے دل میں ظاہر کرنا ہر وقت
با وضو رہنا خلوت پسندی کم گوئی کم خوری کم سونا نفرت از دنیا و مافیہا توکل تسلیم و رضا
صبر و استقلال خلق عام اپنے آپ کو سب سے بیچ و نا چیز اور ذلیل و حقیر خیال کرنا کسی پر
ظنا ہر یونہی کہ پیروی سے کسی سے سوائے خدا و رسول اور مرشد کے دلی تعلق نہ رکھنا اپنا معاملہ
سوائے مرشد کے اور کسی سے نہ کہنا کسی نعمت باطنی پر یعنی کوئی کمال باطنی اگر حاصل ہو تو اس پر
فخر و ناز نہ کرنا اور اسکو ایک معمولی بات سمجھ کے لگے بڑھنے کی کوشش کرنا اور اسکو مقصود سمجھنا
بلکہ خدا کو مقصود اصلی سمجھنا تمام کیفیات کا اس طرح ضبط کرنا کہ کسی کو معلوم نہ ہو مثلاً سلام میں
کیفیت ہو تو حتی الامکان اسکو ضبط کرنا تاکہ لوگوں پر بظاہر نہ ہو کہ شخص صاحب حال ہے
اور نہ یہ گمان ہو کہ یہ بنتا ہے اگر کوئی برکے تو خوش ہونا اور اچھا کہے تو فکر مند ہونا کہ میں نفس
در خوش ہو کسی امر کا سبب حقیقی سوائے خدا و رسول کے اور کیونہ ٹھہرانا کسی دولت مند کی خاطر داری
اور بے دولت کی حقارت نہ کرنا کہ فرسوسان دونوں سے بزبان شیریں گفتگو کرنا خدای تعالیٰ سے

معمولی باتوں کی دعا مانگنا بلکہ جہاں تک ممکن ہو برائی پر صبر کرنا البتہ اگر کوئی اور اصرار کرے
تو اس سے یہ کہنا کہ ہم اس قابل نہیں کہ دعا قبول ہو مگر تنہائی میں اوسکے لیے دعا مانگنا بشرطیکہ
وہ حق اس امر کا ہو کسی دنیا دار سے کوئی شے طلب نہ کرنا اور نہ نیت بدلنا کہ وہ دے لیکن اگر ضرورت
شدید کے وقت دے اور دل سے اصرار کرے تو لیلینا اور ضرورت سے زیادہ نالینا سخاوت کرنا
یعنی کوئی شے لینا نہ کہے لیے گرسٹوں کی طرح اٹھ کر کھنا بلکہ مستحق کو دیدینا اور آئندہ پھر خدا پر بیٹھ رہنا مگر
اصرار بھی نہ چاہیے اور مالی چیزوں کا جمع کرنا بھی نہ چاہیے یہی سب آداب طریقت اور فروع طریقت ہیں
فصل پنجم اہل طریقت کی غذائیں بھی وہ غذائیں نہیں ہیں جو اہل عیش کی ہیں خصوصاً
ابتدائین او نکلوا اکثر تو روزہ رکھنا چاہیے مگر غذا اگر ہو تو مرغین اور پرگشت
جو کی روٹی تمام غلہ میں زیادہ مفید ہے کیونکہ مزاج کو لطیف کرتا ہے اور خلط و کثافت
معدے میں اس سے کم ہوتی ہے اور بجائے گوشت ترکاریاں زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور
کھانا ہمیشہ کم کھانا چاہیے خصوصاً شب کو کیونکہ اول تو کم کھانیسے وضو بار بار نہیں کرنا پڑتا دوسرے
اگر غذا بھر پور ہوتی ہے فجر کے وقت غلبہ ریح ہوتا ہے اور وہی وقت عبادت اور مقبولیت کا
ہوتا ہے غلبہ ریح کی حالت میں خیال کیسو نہیں ہوتا بلکہ پیٹ ہی کی طرف رہتا ہے اسلیے حتی الامکان
اتنی کم غذا ہونا چاہیے کہ بعد نصف شب معدہ خالی ہو جائے علاوہ اسکے زیادتی غذا سے
روحانی نقصانات ہیں اور کوئی مکاشفہ یا شاہدہ ایسی حالت میں نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اگر
سو برس تک ہر شب کو ساری رات عبادت کرے اور پیٹ بھرا ہو تو تین چار عبادت اہل طریقت
ایک ادنیٰ و ثمنہ برابر بھی حاصل نہیں ہو سکتا گویا غذا معدے میں تمام دنیا کے حجابوں میں سب سے
بڑا حجاب ہے بھوک میں ایک گھنٹہ کی عبادت پیٹ بھرنے کی تمام عمر کی ریاضت سے بہتر ہے
اور گوشت سے خاص طور پر اہل طریقت کو پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ نفسانیت بڑھاتا ہے اور
روحانیت پر غالب آتا ہے اور نفس اس وقت ٹوٹتا ہے جب روزہ رکھے اور معمولی غذا کھائے اور
کم کھائے چنانچہ اکثر بڑے عامل بعد کو کامل ہو گئے ہیں وجہ یہ کہ غذاؤں کے پرہیز سے انہیں

مہی گیا اب طریقت میں اور باقی ہی کیا رہا اصل اصول تو نفس کشی ہے علاوہ غذا کے عیش و عشرت اور راحت کی تمام چیزوں سے پرہیز رکھنا چاہیے مثل لباس خوش و باریک نرم اور ستر بھی عمدہ و نرم اور سہری ہنواور اپنی زیب و زینت کی طرف خیال نہ رہے لیکن اکثر اہل طریقت جو کہ درجہ کمال پر پہنچ گئے ہیں اونکو زیادہ پرہیز کرتے نہیں دیکھا البتہ بتدی کو تو لازم ہے پھر بعد ہر طرح کی راحت ہے کیونکہ عاشق میں جو باتیں ہوتی ہیں وہی سالک طریقت میں ہونی چاہیں

فصل ششم یہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ بغیر رہنما کے کام نہیں چلتا ایک تو عالم اسباب

پیر طریقت قدرتی قانون کی رو سے دوسرے یہ راستہ مشکل است قدر ہے کہ بغیر سگری

کے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا چنانچہ حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ نے ۳۶ برس عبادت کر نیکی بعد بھی یہ ضرورت محسوس کی کہ مرشد ہونا لازم ہے یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح شریعت کا امتحان دیکھنے بعد اسکے آگے والے رجبے یعنی طریقت کا امتحان دینے کے لیے استاد طریقت کی ضرورت پڑتی ہے تو گویا اسی طرح حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کو اب یہ ضرورت محسوس ہوئی حالانکہ اونکو وہ بہت سے مقامات اور کمالات پر عبور ہو چکا تھا جو طریقت میں ہیں کیونکہ شریعت انتہائی مقام سے وہ بہت آگے بڑھ چکے تھے بلکہ بہت سے سالکان طریقت اتنی قوت نہ رکھتے تھے جتنی اونکو حاصل ہو چکی تھی غرض وہ مرشد کامل کی تلاش کرتے کرتے ملک عرب کے ایک خطے میں پھونچے وہاں ایک ولی کامل کا پتہ لگا جکا نام حضرت یحییٰ تھا اونکے یہاں آپ تشریف لگے تو آپ نے یہ معلوم کر لیا کہ حضرت یحییٰ کو جو تھے آسمان سے آگے بڑھنے کی قدرت نہیں حالانکہ یہ اونکے لگنے جاسکتے تھے اتفاقاً حضرت یحییٰ کے یہاں ایک لونڈی تھی جو کہ باوا صاحب کے وضو کے لیے پانی لائی آپ نے جو اسکے پہرے کی طرف دیکھا اور ہاتھ دھونے لگے تو تمام پانی ہاتھ دھوئے وضو کرتے صرف کر دیا اور اسکے پہرے پر سے نظر نہ ہٹائی جب لوٹا خالی ہو گیا تو آپ نے پھر طلب کیا اور پھر اسی طرح اسکے پہرے کو دیکھتے اور ہاتھ دھوئے یہاں تک کہ وہ طرف خالی ہو گیا پھر تیسری مرتبہ پانی مانگا اور سننے جاکے گھر میں لگا کہ یہ کتنا فقیر ہے کہ ہاتھ ہی دھوئے دھوئے

اسی لوٹے پانی کے ڈھلکا دیے یہ حضرت یحییٰ نے سنا تو آپ کو شکایت ہوئی اور پاپا ہر تشریف لائے
 اور حضرت سے کہا کہ آپ کی یہ کیا حرکت ہے آپ نے جواب دیا کہ سخت حیرت کی بات ہے کہ آپ کی لونڈی
 اور اوسکی قسمت ایسی خراب اندامین نے اوسکی قسمت کو ڈھونا شروع کیا تھا۔ پھر وہاں سے
 حضرت واپس ہو کر اجیر شریف میں حاضر ہوئے اور جناب غریب نواز سے بیعت کرنا چاہی
 آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رح کے سپرد کر دیا چنانچہ آپ نے اُن سے بیعت کی اور عیسائے
 جابہ تھے ویسا ہی پایا۔ پیر طریقت دراصل حکیم ہوتا ہے یعنی جس قدر نقصانات نفسانی اور
 روحانی ہوتے ہیں اوتنو درست کرتا ہے بلکہ مرید کو اوسکا علم بھی نہیں ہوتا اور بنیر اُس حکیم کے
 کسی کا باطنی علاج ہونا غیر ممکن ہے ہر چند کہ تمام امور خدای تعالیٰ کی ذات پر موقوف ہیں مگر یہ
 عالم اسباب ہے اس میں خدا کی عادت نہیں کہ بدول سبب کوئی اثر کرے۔ ہر شے مقرر کر نیکی لے
 یہ لازم ہے کہ اوس سے محبت یا کم از کم اتنا اعتقاد ہو کہ جتنا کسی اور ملاقاتی سے ہو اگر یہ اعتقاد نہ ہو گا
 تو بیعت کر نیسے بیعت تو ہو جائیگی مگر آگے بڑھ نہیں سکتا اس میں ایک خاص راز ہے وہ یہ کہ
 محبت کی وجہ سے ایک رشتہ درمیان میں قائم ہو جاتا ہے اور وہ رشتہ ایسے ہی موقوفوں پر
 کام دیتا ہے جو نہایت نازک ہوتے ہیں اور وہاں سوائے محبت کے اور کوئی چیز کام نہیں آتی
 زیادہ تشریح اسکی صرف اس قدر ہو سکتی ہے کہ مرید ہزار کوس پر پہنچ کر مرشد کے دل میں ہو تو وہ دل میں
 موجود ہے اور اگر محبت نہ ہو تو پاس بھی ہو تو دور ہے یہ محبت کم از کم اس قدر ہونا چاہیے کہ مرشد کو بھی
 کچھ خیال پیدا ہو جائے اسکو اصطلاح میں نسبت کہتے ہیں چنانچہ جو فقرا صاحب نسبت ہیں
 وہ اپنے مصروفین میں بڑے مہتے پر ہیں اور انکی تمام مشکلیں باسانی حل ہوتی یعنی ہین
 یہاں تک کہ اگر کسی مرید کو اپنے پر سے صرف محبت ہو اور کوئی ریاض و محنت طریقت کی نکر تا ہو اوسکو
 قیامت کے روز اپنی ہمراہی ضرور نصیب ہوگی اور اوسکے پیرو اپنے پیر کی یہاں تک کہ سب اہل سلسلہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہونگے چنانچہ اس امر کا ثبوت کہ انسان کا مشر او سیکے ساتھ ہوگا
 جس سے محبت ہو اس حدیث سے ہے المرمع من احب لہ فی انسان او سیکے ساتھ

حشر و نشر میں ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ علاوہ اسکے کچھ پر سے اعتقاد اور محبت بعض خاندانوں میں خصوصاً بزرگانِ چشتیہ میں یہ اصول ہے کہ سوائے اپنے پیکے اور سیکو نہیں سمجھتے یہ امر خلافِ شریعت بننا ہر ہے لیکن باطن میں معاملہ واحد ہے چنانچہ ایک مرتبہ ایک قافلہ میں ڈاکہ پڑا سب نے اللہ کو یاد کیا مگر ایک شخص نے جو کہ صاحبِ سلسلہ تھا اپنے مرشد کو یاد کیا وہ تو لٹنے سے بچ گیا اور سب لٹ گئے انکی وجہ یہ تھی کہ اور اہل قافلہ نے بلا اعتقاد مریدوں سے محبت خدا کو اپنی غرض کی واسطے یاد کیا اس سے پہلے وہ اسکو یاد نہیں کیا کرتا مگر اس میں کو محبت اپنے مرشد کی تھی اور اسقدر مانتا تھا کہ اسنے زیادہ کسی کو نہ جانتا تھا اور ان مرشد کا رستہ خدا و رسول سے تھا لہذا اسکی مدد ہو گئی باقی لوگوں نے جھوٹ موٹ خدا کو پکارا تھا اسکی رحمت نہوئی تو محبت اور کمالِ اعتقاد اگر مرشد کے ساتھ ہے تو وہ خدا و رسول سے بالواسطہ تعلق رکھتا ہے ایک عرصہ کے بعد بالواسطہ رسول تعلق ہو جاتا ہے اور پھر کامل ہونے پر بلا واسطہ تعلق ہو جاتا ہے جیسا کہ فنا فی الشیخ فنا فی الرسول و فنا فی اللہ کے مراتب میں مرشد کی اطاعت و اعتقاد

فرض میں ہے اور تمام ضروری امور پر مقدم ہے

فصل ہفتم اختلافِ طریقت

طریقت کے اصول میں تو اختلاف نہیں ہے مگر فروع میں ضروری اور یہی طرح سے ہے اول یہ کہ مختلف خاندانوں کے مختلف طریقے ہیں دوسرے مختلف مریدوں کو مختلف امور کی تعلیم دی جاتی ہے یعنی انکی ضرورت اور مادہ کے موافق جیسا کہ ہم اپنے اوپر کی فصل میں بیان کر چکے ہیں مگر ہاں خاندانی فرق جو ہیں انکی محلِ کیفیت یہ ہے کہ چار خاندان سب سے بڑے ہیں قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ اولیہ اول کے تینوں خاندانوں کا سلسلہ حضرت علیؑ سے تعلق رکھتا ہے اور آخر کا حضرت صدیق اکبرؑ سے ان چاروں کی تعلیم میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے چنانچہ ایک فرق تو تصدیقِ انور میں یا اعتبارِ طریقت یہ ہے کہ قادریہ و نقشبندیہ و سہروردیہ وحدتِ شہودی کے قائل ہیں اور چشتیہ وحدتِ وجودی کے اس اجمال کی تفصیل انکے مباحث میں انشاء اللہ تعالیٰ آئیگی

دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلے کے ہر سہ خاندانوں میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی کہ جو کچھ سمجھو پھر کو یعنی خدا و رسول
 فی الحال پیر ہی کو سمجھو کیونکہ تم کو خدا و رسول اسی ذریعہ سے ملین گے یہ تعلیم چشتیہ میں ایک حد تک
 دی جاتی ہے مگر وہ ایسی حد نہیں کہ شرک و کفر تک پہنچے یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ تم مرشد کو خدا کہو
 بلکہ صرف اس قدر ہوتا ہے کہ تصور مرشد کا کرایا جاتا ہے اور خدا و رسول کی تصویر کی تعلیم ابتدائی
 نہیں ہوتی مگر یہ کہ جب فنا فی الشیخ کا مرتبہ حاصل ہو چکنا ہے تو بآسانی تمام وہ دونوں مرتبہ
 بھی طے ہو جاتی ہیں چشتیہ خاندان میں سنت ظاہری کی پیروی زیادہ نہیں کرائی جاتی بلکہ باطن
 ایسی تعلیم ہوتی ہے کہ وہ پیر و سنت ہو جاتا ہے اور باقی تین خاندانوں میں ظاہری پیروی بھی کرائی جاتی
 اور ایک فرقہ بھی ہے کہ گانا خاندان چشتیہ میں ایک مل لازمی اور داخل بریاضت ہے بلکہ داخل خدا ہی
 مگر قادیانہ اور سرور دینیہ میں مانعت ہے اور نقشبندیہ کے مجدد حضرت بہا الدین نقشبند فرماتے ہیں
 کہ نہ این کار میکنم و نہ انکار میکنم یعنی نہ تو میں گانا سنتا ہوں اور نہ اس کے فوائد سے انکار کرتا ہوں حضرات
 چشتیہ کا یہ اصول ہے کہ جیسا کہ ممکن ہو خدا و رسول کی قربت ہونی چاہیے اگر نوافل میں جی نہ لگے ہرگز نہ پڑے
 اور اگر روئے میں جی لگے تو دن رات رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں لگے اور اگر مرشد کے ذریعہ سے
 وصل حاصل ہو تو اپنی جان و سپرد کر دے پھر چاہے جہنم لے (معاذ اللہ) چاہے جنت اس سے
 کوئی مطلب نہیں حضرت سلطان نظام الاولیا فرماتے ہیں کہ طالب دنیا مرنٹ طالب عقی یعنی جنت
 فحنت و طالب مولیٰ مرد است خاندان چشت میں عشق تمام افعال و ریاضات پر مقدم رکھا گیا ہے
 اور اصل اصول اس کو قرار دیا ہے چنانچہ مولانا حافظ فرماتے ہیں سے عشق زندہ شود جان مرد صاحب دل
 اگر تو عشق نداری برو کہ معذوری بد اور مولانا میروم کا ارشاد ہے شاد باش ای عشق خوش سوادے ما
 ای طیب جلا علیہ السلامے ما اے دوائے نجات و ناس ما اے توفلاطون و جالینوس ما
 ان حضرات کا مقولہ ہے کہ عشق چاہیے اور بس باقی خاندانوں کا یہ اصول ہے کہ خدا و رسول کا حکم بجالانا
 چاہیے اور ان کے حکم کے خلاف سر نہ کرنا چاہیے و حقیقت دونوں کے اصول کا مفہوم ایک ہے کیونکہ اگر
 عشق نہ ہوگا تو سچا پیر اور پابند حکم ہو ہی نہیں سکتا اگر ایسا آدمی جیسا حکم مانگتا ہے اگر ویسا حکم بجالایا

یعنی محبت نہ ہوئی اور ذوق و شوق تعمیل حکم میں نہ ہوا تو بے اثر ہے کبھی قربت نہیں ہو سکتی لہذا اولاً و ثانیاً
یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ کثرت عبادت اور بیروی سنت ہو و حقیقت عبادت کرتے کرتے محبت
ہو جاتی ہے اور پھر عشق ہو جاتا ہے یہ امر ہر مرتبہ تجربہ میں آیا ہے کہ جب کوئی کسی کا ذکر کرے وقت کرتا
گوا ابتدا میں دل سے نہو مگر آخر کار دل سے تعلق ہو جاتا ہے اور غیبت ہو جاتی ہے بلکہ خدا کا ذکر اور
اوسکی عبادت سے بہ نسبت آدمیوں کے زیادہ جلد اثر پڑتا ہے اور رشتہ محبت قائم ہو جاتا ہے
حضرت چشت اس عشق کو صرف عبادت ہی کے ذریعہ سے نہیں ترقی دیتے ہیں بلکہ گانا بھی سنتے
کیونکہ واقعی گانا محرک عشق ہے اور عشق کو لمحہ لمحہ بڑھاتا ہے اور جو واسطہ درمیان عاشق و معشوق
ہوتا ہے یعنی مرشد اوسکے صدقے ہونے لگتا اور اوسپر اپنی جان فدا کرتا ہے غرض کہ حقیقت سب
خانہ انون کا اصول ایک ہی ہے بظاہر جدا جدا ہے مگر مختلف ہیں لہذا ہر چند منزل ایک ہے
اب رہا یہ فرق کہ ہر ایک کے یہاں جدا ذکر و شغل اور قواعد و اوقات ہیں یہ ایک معمولی فرق ہے
جو بڑے فرق تھے حالانکہ باطناً وہی معتد ہیں یہ سب محکم بیان کر دیے گئے اس سے زیادہ تشریح
ضروری نہیں اور جب قدر رب سے وہ آگے بیان ہوتی جائیگی۔

اسمائی خانوادگان زیدیہ عیاضیہ ادہیمیہ ہبیریہ جنیدیہ جاضیہ اکبریہ کبریہ لیویہ
احرار یہ قدوسیہ غوثیہ احمدیہ احسنیہ باقویہ علانیہ اگرچہ چودہ خانوائے
مشہور ہیں لیکن دراصل بہت سے خانوادے بعد کو ہو گئے چنانچہ سلورہ میں نے لکھ دیے اور
ملاوہ انکے بہت ہیں جیسے کہ مدار یہ اور جلالیہ و گانزرویہ وغیرہ

فصل ہشتم ایک اعتبار سے طریقت کے ستر ہزار منازل ہیں کیونکہ اسبقدر حجاب میں
منازل و مدارج طریقتا ہر دو شاہدوں کے اندر ایک حجاب ہے اور ہر دو حجابوں کے درمیان ایک
مشاہدہ ہے اور یہ سلسلہ برابر چلا گیا ہے سالک کو طریقت میں ہی معاملات پیش آتے ہیں جب
پہلا حجاب قلع ہو جاتا ہے اور پہلا مشاہدہ ہوتا ہے تو پھر دوسرا حجاب درپیش ہو جاتا ہے اوسکے
دوسرا مشاہدہ ہوتا ہے اسی طرح یہ سلسلہ برابر چلا گیا ہے مگر ستر ہزار حجابوں میں سے بابون کہا جائے

کہ ستر ہزار منازل ہیں سے بعض منازل حقیقت میں جا کے ختم ہوتے ہیں سب منازل طریقت میں ختم نہیں ہوتے ان مشاہدات اور حجابات کا مزید تذکرہ آئندہ فصول میں آئیگا۔

دوسرے اعتبار سے طریقت کے منازل تین ہیں خاندان چشتیہ میں اونکے اور نام ہیں قادریہ میں اور حنا نچہ چشتیہ میں فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ اور قادریہ میں علم الیقین میں الیقین حق الیقین اگرچہ چشتیہ میں بھی یہ اصطلاحات مشہور ہیں اور قادریہ میں بھی فنا کے تینوں درجے مذکور ہیں مگر اس نطنے میں یقیناً اس کے مدارج قادریہ کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں اور فنا کے مقامات چشتیہ کے لیے لیکن طریقت ہی میں یہ ہر سہ مدارج ختم نہیں ہو جاتے بلکہ طریقت میں صرف فنا فی الشیخ اور علم الیقین کے مدارج ختم ہو جاتے ہیں اور مہوق عین الیقین اور فنا فی الرسول کے مرتبے پر ساک ہوتا ہے تو اسوقت وہ منزل طریقت سے نکال کر منزل حقیقت میں ہوتا ہے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کے خیالات اور حالات میں انقلاب عظیم دیکھ کر ایک شخص نے پوچھا میں ابن الی ابن یعنی کہاں سے کدھر جا رہا ہے ہو آپ نے جواب میں فرمایا من العلم الی احسن یعنی علم الیقین سے عین الیقین کی طرف ان ہر سہ مقامات کے بیان انکے فصلوں میں ہونگے اسی طرح ایک اور منزل چار منزلوں میں سے ایسی ہے جو کہ طریقت میں بھی ہوتی ہے وہ چاروں منزلوں میں یہ ہیں ناسوت لاہوت ملکوت جبروت دراصل یہ چاروں چار عالم ہیں چنانچہ طریقت میں عالم لاہوت کو طے کرنا ہوتا ہے اور شریعت میں جب کمال ہو چکنا ہے تو عالم ناسوت گزرتا ہے اور جب حقیقت میں پہنچتا ہے تو عالم ملکوت طے کرنا ہوتا ہے اور جب معرفت میں پہنچتا ہے تو عالم جبروت سے سابقہ ہوتا ہے تو گویا ہر ایک عالم ایک منزل ہے۔

مزید کیفیات طریقت یعنی جزئیات تمام و کمال سہنا دل تو اسوجہ سے شکل ہیں کہ سیکڑوں جزئیات کے لیے چاہیں دوسرے ہر ایک ملک کے معاملات جدا گانہ ہیں اور کمال ہند ہونا غیر ممکن ہے بلکہ دنیا میں جتنے آدمی ہیں اگر وہ سب ایک طریقت ہو جائیں تو سب کو جدا جدا واقعات اور معاملات درپیش ہونگے مگر اکثر حالات اور کیفیات جو لکھنا ممکن ہیں وہ لکھے جاتے ہیں

اول جسوقت انسان طریقت میں داخل ہوتا ہے تو اسکو مرشد توجہ باطنی سے دیکھتا ہے کہ اسکے باطنی حالات کیا ہیں اور کس خیالات کس منزل اور کس طرح کا آدمی ہے اور اسکا باطنی مادہ کیسا ہے پھر چنانچہ مرشد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مرید کس خیال میں ہوا ہے یا کسی دنیوی غرض سے یا ایسے کہ صرف مریدوں میں نام لکھانے کیلئے اور علاوہ اسکے کوئی دینی یا دنیوی مقصد نہیں یا اسکی یہ غرض ہے کہ توبہ کرنا مقصود ہے اور خدا کے عذاب سے بوسیلہ مرشد محفوظ رہنا چاہتا ہے یا اسکو خدا کی محبت ہے قربت چاہتا ہے غرض جو کوئی خیال اسکا مرید ہونے میں ہوتا ہے ویسا ہی اسکو سکے ساتھ ہر تادہ ہوتا ہے مگر جس شخص کو کوئی انسانی غرض ہوتی ہے اگر وہ مرشد کو قبل مرید کرنا معلوم ہو جاتی ہے تو حتی الامکان مرید نہیں کرتا اور اگر بعد کو معلوم ہوتی ہے یا اسکی یہ خواہش بعد از ادت کے پیدا ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اس مرید غرضی سے متنفر رہتا ہے اس مرید غرضی کی یہ موجودہ حالت جو ہوتی ہے وہ بھی گویا ایک منزل کہلاتی ہے اور اسکو اصطلاح میں وحدت قہری کہتے ہیں اسکی مثال میں یہ لکھتا ہوں کہ مثلاً کسی مرشد کی کوئی حسین عورت مریدہ ہے اور اسکے عاشق کو یہ معلوم ہوا تو وہ جا کے اس غرض سے اسی مرشد کا مرید ہوا کہ ایک تعلق پیدا ہو جائے ایسے شخص کو طریقت میں منافق کہنا چاہیے اسکا انجام نیک نہیں ہوتا بلکہ علاوہ عاقبت کے دنیا ہی میں اسکو نقصان شدید ہوتا ہے اور اگر غرض توبہ کی غرض سے مرید ہوا ہے تو اسکو ایک آدھ معمولی وظیفہ بنا دیا جاتا ہے جس سے خدای تعالیٰ توبہ کے نبھانے کی توفیق دیتا رہتا ہے اور پھر مرشد کامل کی محبت رفتہ رفتہ مشوق عبادت بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اکثر ایسے لوگ آخر میں ساکب ہو گئے ہیں۔ اور اگر اسی خدا کا عشق ہے تو اسکی تعلیم خاص طور پر طریقت کے اصول پر ہوتی ہے اول تو اسکو مرشد دیکھتا ہے کہ شریعت کی پابندی اور علوم ظاہری میں تو کچھ کمی نہیں جس قدر کہ ہوتی ہے وہ پوری کرائی جاتی ہے مثلاً جن سنتوں کا تارک ہے اور ان سنتوں پر عمل کر نیکی تکبیر کچھ جاتی ہے یا اگر مسائل شرع سے جو کہ ضروری ہیں ناواقف ہو تو واقفیت دلائی جاتی ہے پھر ذکر و شغل اور خلوت اور ان تمام شرائط طریقت کا عامل بنایا جاتا ہے جب تک ذکر نہ ہو پیر کیا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے

کہ مرشد خاص طور پر توجہ ڈال کے اوسکو ان تمام مختون کا شوق دلا دیتا ہے جسکی وجہ سے اوسکے
 قلب میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ ان مختون سے گہرا تائید نہیں بلکہ رقت اور لذت پیدا ہوتی ہے
 اگر مرشد نہ ہو یا توجہ نہ کرے تو سو آدمیوں میں صرف ایک آدمی ان مختون کا تحمل ہو سکتا ہے اور بھی
 وہ تاثیر جو ہونی چاہیے اور اس قدر جلد پیدا نہیں چنانچہ ایک شخص کو میں نے پیشہ خود دیکھا کہ ریا
 و عبادت تو ایک طرف وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا لاکھ دل سے چاہتا تھا کہ نماز پڑھے مگر شیطنیت
 یا کابلی یا سیاہی قلب مقدر غالب تھی کہ نماز سیکڑوں مرتبہ اوسنے شروع کی اور ہر مرتبہ اوس سے
 یہ جھوٹ گئی لیکن ایک عارف کامل سے رجوع کی اور یہ درخواست کی کہ نماز نہ چھوٹے اوس نے اسے
 پھر نماز ترک نہ کی تو مرشد کامل کی باطنی قوت مرید کے شریک حال ہو کر ان معاملات میں مدد دیتی ہو
 اور ہر ایک محنت پوری ہو جاتی ہے بلکہ تمام برائیوں اور خرابیوں اور شیطان کے حملوں سے
 مرشد ہی مقابلہ کر کے مرید کو منازل طے کراتا چلا جاتا ہے صرف مرید کو اپنے مرشد کا مقتدا اور
 پابند حکم ہونا چاہیے ایک مثال اور یہ ہے کہ یاس انفاس میں اگر کوئی شخص بدون مرشد بیرون
 کوشش کرے تو بھی قلب ذاکر نہیں ہوتا لیکن مرشد توجہ کرے تو ایک ساعت میں دل سے
 لا الہ الا اللہ کی آواز آنے لگتی ہے غرض کہ مرشد ہی کی کارگزاری ہوتی ہے مرید بڑے نام محنت کرتا
 تا وہ یہ خاندان اپنے اصول سے تعلیم اور حکیمانہ طریقہ سے کرتے ہیں اور اہل حقیقت اپنے اصول پر
 کامیاب دونوں ہوتے ہیں یہ بات مشہور ہے کہ اہل حقیقت بہت جلد فائز اللہ ہوتے ہیں مگر یہ بات
 درحقیقت کسی خاندان کی تعلیم پر موقوف نہیں بلکہ جبکو خدا چاہتا ہے وہ جلد کامیاب ہوتا ہے خواہ کسی
 خاندان میں ہو اور اوسکے اسباب یہ ہوتے ہیں کہ مرشد کامل مل جاتا ہے اور اوسکو محبت بھی ہو جاتی ہو
 اور جبکو خدا نہیں چاہتا وہ خواہ کسی سلسلہ میں ہو کبھی منزل مقصود کو نہیں پہنچتا اور وصال مدد خدا
 و رسول کی ہوتی ہو مرشد البتہ ایک ذریعہ خاص ہوتا ہے جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں
 ابتدا میں جب مرید اوس ذکر کو شروع کرتا ہے جو اوسکے ذرا ج اور حال کے مناسب ہے تو کیفیات
 شروع ہو جاتے ہیں کسی کو رقت طاری ہوتی ہے کسی کو بیہوشی یعنی غشی کسی کو حال آجانا ہے

ایک بتدی کو مین نے دیکھا کہ زمین اوسکو کیفیت ہوتی جو کہ خلوت میں کر رہا تھا تو اوسکی یہ حالت ہوئی کہ ہارون پٹھانیاں کھائیں اور درود پوار پر اس زور سے اوس کا سر اور تمام اعضا لگتے تھے کہ بڑی سخت آواز دور تک جاتی تھی لوگوں کو جو کہ باہر تھے یہ خیال ہوا کہ تمام جسم زخمی ہو گیا ہو گا مگر جب وہ کیفیت دور ہو گئی اور باہر نکلا تو کمین نشان بھی تھا اور نہ کوئی نشان تھی اگر تھی تو اس قدر کم کہ دوسروں کو محسوس نہیں ہوتی تھی یہ کیفیات روز بروز بڑھتے جاتے ہیں مگر ظرف و قوت بھی خدا کی طرف سے مرشد کی معرفت عطا ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ جب بتدی بنتی ہو جاتا ہے تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس سالک کو کیفیت ہے یعنی مادہ ضبط اور ظرف بہت زبردست ہوتا جاتا ہے اور ایسی بڑی بڑی کیفیتوں کو وہ برداشت کر جاتا ہے یعنی اگر وہ کیفیتیں پہاڑوں پر ہوں تو اوسکے ٹکڑے ہو جائیں ان کیفیتوں سے وصال بہت کم ہوتا ہے صرف چند اولیاء اللہ کو ہوا ہے جنہیں سے دو صاحبوں کے واقعات مشہور ہیں ایک حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ جنکو تقریباً چھ سو برس کا زمانہ گزرا اور دوسرے متاخرین میں حضرت مولانا شاہ محمد حسین صاحب آمل آبادیؒ حضرت خواجہ صاحب کو اس شعر پر وصال ہوا کہ گشت گمان خنجر تسلیم را بہ ہر زمان از غیب جان دیگرست یہ اور مولانا صاحب کا وصال اس شعر پر ہے گفت قدوی فقیری در فنا و در بقا خود بخود آراد بودی خود گرفتار آمدی بد غرض کہ جب کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت سالک کی گویا ایک منزل طی ہوتی ہے یا اوسکا راستہ ملتا ہے اور پھر مرشد کی تعلیم سے دوسری منزل کا پتہ چلتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالک ایک ہی منزل میں عرصہ دراز گزار جاتا ہے اور اوسکے ہمت سے دجوہ ہوتے ہیں چکا اپنے اپنے موقع پر ذکر ہو گا یہاں اب ہم صرف اون امور کا اور ذکر کریں گے جو کہ اصول طریقت سے متعلق ہیں اور وہ یہ ہیں کہ دو درجے بہت بڑے اصولاً طریقت میں ہوتے ہیں ایک کو تصفیہ قلب کہتے ہیں دوسرے کو تزکیہ نفس انکیا بیان بھی اپنے اپنے موقع پر ہو گا مگر ہمارا مقابل اظہار ہے کہ یہ دونوں درجے انہیں اصول کے ذریعہ سے حاصل ہو جاتے ہیں انکیا بیان ہم فصل ششم میں کر چکے ہیں اور ان پر اضافہ جن امور کا ہوتا ہے وہ یہ ہیں کہ جب

عبادت ہو یہ ریا ہو اگر ریا کی عبادت ہوتی ہے تو طریقت کے مدارج ہونا ایک طرف سے ٹھیک
 مدارج بھی طہ نہیں ہوتے چنانچہ قرآن و حدیث میں جو مذمتیں ریا کی ہیں وہ صاحبان علم و شریعت
 بخوبی معلوم ہیں مگر طریقت میں چونکہ شریعت کی تمام باتوں کا جوہر یا عطر نکالا گیا ہے تو ریا کے
 معاملہ میں بھی وہی حالت ہے میں حتی الامکان اس کے اظہار کی کوشش کرتا ہوں اہل عقل
 انشاء اللہ تعالیٰ سمجھ جائیں گے اور میں شریعت کی رو سے ریا کے متعلق جو احادیث ہیں ان کا ذکر نہ ہوں
 بعد طریقت کی رو سے لکھو گا حدیث میں ہے کہ ریا عبادت کو باطل کرتی ہے اور اس کی صورت یہ ہے
 کہ اگر ریا پہلے سے دل میں ہے تو عبادت بالکل باطل اور اگر بعد کو پیدا ہو تو ریا کا عذاب ہوگا
 اور عبادت کا بھی اجر ملے گا اور اس کو ریا مئی جلی کہتے ہیں ریا مئی خفی یہ ہے کہ عاید کی اگر لوگ تعریف کریں
 اور وہ خوش ہو تو یہ بھی ریا ہے کیونکہ خدائی تعالیٰ قیامت میں علماء سے کہے گا کہ تم کس چیز کا اجر ہم سے
 چاہتے ہو علم و فضل۔ تو اس کا عوض تم کو دنیا ہی میں ملے گا کیونکہ لوگوں کی تعظیم و تکریم پر خوش ہوتے تھے
 اس سے زیادہ خفی ریا کی صورتیں ہیں اور ان کا پتہ بھی احادیث سے چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عبادت
 کرے اور لوگوں کی تعظیم و تکریم کریں اور وہ خوش نہ ہو لیکن اس بات پر خوش ہو کہ میں خوش ہوں
 تو یہ بھی ریا ہے مگر اسی مقام سے شریعت و طریقت کا تعلق شروع ہوتا ہے یعنی یہ کمال شریعت ہے
 کہ خوش ہونے پر بھی نہ ہو اور یہی طریقت کی منزل اول ہے مگر اہل طریقت نے اس امور غور کیا ہے
 کہ ریا کے اس قدر خفی وجہ کسی حاد سے اس وقت تک چھوڑا نہیں سکتے جب تک یا تو نفس
 بالکل مودہ نہ ہو جائے جس کو ترکیہ نفس کہتے ہیں اور یا حالت بیہوشی نہ ہو چنانچہ جو وقت کیفیت میں ہو
 اس وقت کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا ریا کا ذکر کیا ہے اور ایسی کیفیتوں کے حاصل کرنے کے لیے
 کاملین نے جو ذکر و شغل احادیث وغیرہ سے لیے ہیں اس کی اشغال اور اذکار کہتے ہیں ریا کا
 مفصل بیان آیتہ ہوگا مگر اب دوسرے امور جو کہ ترکیہ نفس و تصفیہ قلب کے لیے لازم ہیں
 مذکور ہوتے ہیں ان میں سے ایک خاموشی بھی ہے اور اس کا ذکر بھی احادیث میں بکثرت موجود ہے
 اور آنحضرت نے کلام کو حتی الامکان بے انتہا منع فرمایا ہے یہاں تک کہ خاموشی کو عبادت فرمایا ہے

چنانچہ ایک مرتبہ حضرت معاذ سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموشی کا عمل سب سے بڑھ کر ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ انسان کا بڑا حصہ گناہوں کا زبان کے باعث سے ہوتا ہے اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ آیہ یہاں بہترین عبادت خاموشی ہی حضرت عیسیٰ سے کسی نسیو چھا کہ جنت میں جائیگی پہل تدبیر بتائیے آپ نے کہا بولنا کر و لوگوں نے کہا غیر ممکن ہے تو آپ نے کہا اچھا سوائے نیک بات کے اور کچھ نہ کہو اور یہ بھی کہا کہ اگر در دل جسے عبادت کے کیے جائیں تو نو حصہ خاموشی ہے اور ایک حصہ دین دوسری عبادتیں حضرت صدیق اکبرؓ میں سنگریزے جمع رکھ کر کہ بات نہ کر سکیں حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ قید میں رہنے کے لیے زبان سے بہتر کوئی نہیں۔

روح بن صیثم نے بیس برس تک کسی سے بات نہیں کی جو کچھ کہنا ہوتا نہایت ضروری وہ لکھ کر لیتے اور شام کو روزانہ غور کرتے کہ میں نے کچھ ٹری بات تو نہیں لکھی حدیث میں ہے کہ امر فضول کہنا حسن اسلام سے خارج ہے اور بہت باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے دوسرے شخص گنگا رہ جاتا ہے یہ بھی اُسکے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے حضرت لقمانؑ حضرت داؤدؑ کے پاس روز جایا کرتے تھے اور وہ زرہ بنایا کرتے تھے مگر انکی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے فضول سمجھ کر بول چھتے نہ تھے جب سال بھر کے بعد زرہ تیار ہوتی تو انکو معلوم ہوا کہ یہ اس کام کی چیز ہے۔

طریقہ بیعت چشتیہ (چشتیہ اور دیگر خاندانوں میں بیعت کرنے کا اصول قاعدہ ایک ہی ہے بہت ہی تھوڑا فرق ہے اسلئے صرف چشتیہ طریقہ تحریر کیا جاتا ہے

اول جب روز مرید ہونیکا ارادہ ہوا اسکی شب تمام رات بیدار رہے اور توبہ و استغفار اور عبادت گریہ و زاری میں مصروف رہے اور خدا سے دعا کرے کہ مجھے مرید ہونیکی توفیق دے اور قوت کہ میں رشد کا تابعدار من و عن رہوں اور میرے مرشد کو میری محبت ہو اور مجھ پر عنایت رہے بہتر روز مرید ہونیکا یوم پنجشنبہ یاد و خنبہ ہو در نہ جو یوم ہو اپنا چاہے مرید ہونیکے وقت غسل کرنا چاہیے اور دو رکعت نماز نفل پڑھنا چاہیے بنیت استخارہ مرید ہوتے وقت روئے قبلہ اور جانب استخارہ مرشد بیٹھے اور اسوقت سپر کو لازم ہے کہ اپنے پیر یا ائیدان اور مریدوں اور مریدوں کے

اعتزایا احباب جو کثرت جمع ہو سکیں اور نوجو جمع کرے اور مرید کو سامنے بٹھا کے کلمہ توحید و کلمہ شہادت
 واستغفار پڑھائے اور ایک مقررہ لکیر پیشانی کا ایک بال اور ایک بال بہت کا اور ایک چھپکا
 ان تینوں بالوں کو ایک کر کے ترلے اور خال سے دعا کرے کہ خداوندایہ تیرا بندہ گریختہ پھر تیری پا
 آریا ہے اور اب بھاگنے سے توبہ کرتا ہے تو اسے اپنے آغوش کرم میں لے لے اور خطائے گذشتہ کو معاف فرما
 اور آئینہ شکی کی توفیق دے اور کچھ شیرینی پر فاقہ اپنے مرشد و نکادیکر مرید کو اپنے ہاتھ سے کھلائے
 اور باقی کو گوگون میں تقسیم کر دے اور ایک کتاب میں لکھا دیکھا کہ بعد بال کائنات کے غسل کرنا چاہیے
 غرض مرید اپنا ہاتھ مرشد کے ہاتھ میں دے اور مرشد اس کا ہاتھ لیکر پھر ہمیشہ اس کا خیال رکھے
 بعد اس کے مجمع ختم ہو جائے تو خلوت میں بلاتے اور اب مرشد کو لازم ہے کہ توجہ باطنی سے اس کے
 تمام احوال باطن کو ملاحظہ کرے جو نقص اور جو ضرورت ہو اس کے مطابق اس سے تلقین کرے
 جتنا چاہیے کہ ذکر اصول چار طرح پر ہے اول لا الہ الا اللہ دوم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ
 الا اللہ واللہ اکبر سوم لا الہ الا اللہ اور چوتھا صرف اللہ الغنی ہر چہ ہر اذکار کی بہت سی
 شرطیں ہیں اور مختلف ترکیبیں ہیں جن سے سیکڑوں طرح کا ذکر پیدا ہوتا ہے اور ہر ایک کی تاثیر بھی
 پیدا ہے اور بعض اذکار کے نام بھی علیحدہ رکھ دیے گئے ہیں مثل یاس نفاس اور سلطان الاذکار
 وغیرہ کے اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ شریعت میں جو امور کہ سنت اور فضل ہیں وہ طریقت میں
 فرض و واجب ہیں چنانچہ اگر ان پر عمل نہ کر سکا یعنی شریعت کی ان سنتوں اور طریقت کے ان فرضوں
 و ادائیگہوں کا تو یہ طریقت کا سالک ہرگز نہیں بلکہ ابھی شریعت ہی میں کامل نہیں ہوا مثلاً خلوت میں ہونا
 ہمیشہ با وضو ہونا باتین کم کرنا زنا اہل امور سے پرہیز کرنا روزے رکھنا وغیرہ وغیرہ یہ سب سنون
 اعمال ہیں طریقت میں یہ سب فرض ہیں اور صرف چشتیہ ہی میں نہیں بلکہ تمام خاندانوں میں
 ہر ایک سنت پر عمل کرنا فرض ہے اگر ایک مرتبہ بھی تارک سنت ہوا فقیہوں کے ذمہ میں شرعیات کا
 چنانچہ چند حضرات کے واقعات مثلاً لکھتا ہوں اول یہ کہ حضرت ائمہ تہذیب ایک پاؤں اپنے غلو تہذیب
 سے باہر نکالا غیبی آواز آئی کہ اے یہی ہمارے تھے عہد تھا تو انہوں نے چھری لیکر اپنی ٹانگ

بڑے کاٹ ڈالی اور پھر تمام عمر شرمندگی کی وجہ سے آسمان کو منہ اڑھٹھا کئے نہیں دیکھا کہ
کیا منہ لگا کے سرواٹا کرین ایسا ہی واقعہ حضرت کا ہے کہ اوخون نے ایک شبہ اشراق کی نماز میں
کو تاہی کی اوست کے بعد سہ پہر کبھی نماز قضا نہ ہوئی۔

فصل نہدہم عبداللہ کے طریقے

ابدال اوتاد و عوٹ قطب یہ چار بڑے علمبردار صاحبانِ خدمت
مقرر ہیں ان کے تحتین بے شمار ہیں جیسا کہ انتظام ظاہری میں

ذیل لے لے لیکر ایک کانٹیل تک صاحبِ خدمت ہوتا ہے تو سب اذن و اعانے
عمدہ داروں کے اختیارات و حالات کا بیان کرنا ایسے چھوٹے سے رسالہ میں غیر ممکن ہے
مگر ہاں بڑے عمدوں کا بیان کیا جاتا ہے آسمانوں سے جو صاحبانِ خدمت تعلق ہوئے ہیں
ان کو ابدال کہتے ہیں اور ان کے حالات یہ ہیں کہ ابدال سات ہوتے ہیں اور تمام آسمان و زمین
بھی سات سات حصے ہیں چنانچہ ہفت قلیم ہیں پہلی اقلیم کے ابدال کو ساتویں آسمان
تعلق ہے اور وہیں سے احکام اُسکے لیے صادر ہوتے ہیں اور اسی آسمان کے روحانیستے
اقلیم اول متعلق ہے یہاں کا ابدال حضرت خلیل اس کا ہمقدم ہوتا ہے دوسرے قلیم چھٹے آسمان
وابستہ ہے اور وہاں کے روحانیستہ کو اکب سے اس قلیم دوم کو تعلق ہے اور اُسکے انوار کا
پیر تو اس قلیم پر پڑتا ہے یہاں کا ابدال حضرت کلیم اس کے ہمقلب ہوتا ہے اسطرح تیسری قلیم
پانچویں آسمان سے اور اُس کا ابدال حضرت ہارون کے ہم رنگ ہوتا ہے چکی حمایت تائی نور محمدی
سے ہوتی ہے چوتھی قلیم جو تھے آسمان کی محکوم ہے یہاں کا ابدال حضرت ادريس کا تابع ہوتا ہے
اور حضرت ادريس قطب الاقطاب ہیں اور تمام اقطاب روی زمین انھیں کی نیابت میں ہوتے ہیں
پانچویں قلیم تیسرے آسمان کے ماتحت ہے اس قلیم میں اسی کے آسمان کے کو اکب کے خواص
اور پرتو ہیں اور یہاں کا ابدال حضرت یوسف کا ہمقدم ہوتا ہے چھٹے قلیم آسمان دوم سے
متعلق ہے یہاں کا ابدال حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کا ہمعغان ہے ساتویں قلیم فلک اول
وابستہ ہے یہاں کا ابدال آدم علیہ السلام کے قلب سے مستفیض ہوتا ہے۔ اوتاد چار ہوتے ہیں

وہ چاروں سمتوں کی حکومت و انتظام کے لیے معین ہوتے ہیں غوث وہ حاکم ہوتا ہے جسکی عدالت میں داد دی و فریاد دی ہوتی ہے انتظام ممالک اس سے متعلق نہیں بلکہ عدالتوں کا فہم ہر ملک میں ایک غوث ہوتا ہے اور تمام اقلیم کا ایک غوث ہوتا ہے اور تمام دنیا کا ایک غوث ہوتا ہے جسے غوث الاعظم کہتے ہیں۔

اقطاب کی طرح کے ہوتے ہیں ایک قطب ہر شہر میں ہوتا ہے اور ایک ہر ملک اور ایک ہر اقلیم اور قطب الاقطاب وہ عمدہ ہے جو تمام روی زمین اور ساتون آسمانوں پر حاکم ہوتا ہے ہر عمدہ داراؤں کے ماتحت ہوتے ہیں اور ہر عمدہ ہزار عالم کی حفاظت اس کے ذمہ ہے مگر عالم غیب و عالم شہادت کو دو اماموں سے ہوتی ہے قطب کی ادنیٰ مدت تین سال ہے اور زیادہ سے زیادہ تینتیس سال چار ماہ قطب الاقطاب جسوقت نیا آتا ہے تو پہلے سب سے عقل والوں کی بیعت کرتی ہے پھر ارواح پھر ساکنان آسمان اور پھر عناصر و پھر تمام مخلوقات جنات وغیرہ وغیرہ حسب مرتبہ بیعت کرتے ہیں حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جب ارواح بیعت کرنے آتے ہیں تو قطب الاقطاب سے ہر روح علم آیات میر کی ایک سوال کرتی ہے یہ تحقیق ہے کہ حضرت غوث الاعظم قطب الاقطاب تھے علاوہ ان چار کے افراد بھی ہوتے ہیں یہ افراد اگرچہ قطب الاقطاب کے ہم پلہ ہوں مگر نہ وہ قطب ہوتے ہیں اور نہ وہ بیعت قطب کرتے ہیں کیونکہ وہ مرتبہ اور قابلیت میں قطب کے برابر ہوتے ہیں

فصل دہم انجام و نتیجہ طریقت

جس طرح ہر ایک کام کے دو نتیجہ ہیں ایک بحالت کامیابی دوسرا بحالت ناکامی اسی طرح طریقت کے بھی ہو سکتے ہیں مگر طریقت کی کامیابی ان

اور ناکامیوں دونوں متعدد بلکہ بکثرت ہیں اور اسکی مختصر تفصیل یہ ہو کہ مثلاً شریک منازل طریقت میں تو جس منزل پر سا لاک پہنچ کے رہ جائے وہی اسکا نتیجہ کامیابی ہے اس حساب سے جتنے مقامات آتے تھے ہی نتیجہ ہوے اور اکثر اہل طریقت ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کسی مشاہدے سے سیر ہو جاتے ہیں یا کسی کرامت سے خوش ہو جاتے ہیں تو وہ آگے بڑھنے کے لیے بیتاب نہیں ہوتے اور جب تک عاشق کو بیکاری نہ ہوگی اسوقت تک آگے نہ بڑھے گا تو گویا اونکی ترقی سبب و دہو جاتی ہے مگر جبکہ

اللہ اپنی طرف بلاتا ہے وہ برابر چلا جاتا ہے۔

اب نہ ناکامی کے نتیجے سے خراب نتیجہ جو کسی کا ہو سکتا ہے وہ اول اہل طریقت کا ہوتا ہے جو کوئی اخلاف شرع خواہش نفسانی و طلب دنیا کی وجہ سے کرنے لگتے ہیں یا اپنے پیروے متحرک ہو جاتے ہیں انکا ٹھکانا اسفلِ سافلین میں بھی نہیں کیونکہ اس سے بڑھکے کوئی گناہ طریقت میں نہیں اور وہ لوگ بدستور مرشد کمال ناراض ہو جاتے یہاں تک کہ بددعا کرے یا جس شخص کو کسی ولی کامل سے دشمنی ہو جائے وہ بھی مثل شیطان کے مردود ہو جاتا ہے

۵۔ گر خدا خواہد کہ پردہ کس دردد | میاں اندر طفت نیکان زند

ایک اعتبار سے خدا کا ملنا سہل ہے اور ایک اعتبار سے مشکل ہے قربت او سکی رگ گردن اور رگ قلب سے زیادہ ہے اور دوری او سکی اسقدر ہے کہ جسقدر ازل سے ابد دور ہے قواعد کے رو سے طریقت کی حالت اور شریعت کے تعلقات اور حقیقت و معرفت کے معاملات ذیل کی مثال سے واضح ہونگے۔

معرفت گویا معشوق ہے اور حقیقت او سکا محل ہے اور طریقت او سکی راہ ہے اور شریعت زاد راہ و توفیق و سامان سفر وغیرہ ہے۔ قاعدہ ہے کہ جب کوئی مسافر کسی شخص سے ملنے کو چلتا ہے اور او سکی منزل بہت دور و دراز برسوں کی راہ ہوتی ہے تو وہ گھر سے بہت کچھ روپیہ اور ہر موسم کے لیے لباس اور بستر اور رہسہ کیلئے کھانا اور ظروف ضروری اور اسلحہ جلیے قزاقوں سے بچاؤ اور اپنی حفاظت ہو یہ سب سبب ہمارا لیچلتا ہے اور چونکہ کبھی اس سے پہلے وہ اس راستے سے واقف ایسا نہیں تھا کہ کبھی اپنی آنکھ سے تمام مقامات راہ دیکھے ہوں اور اپنے پیروں سے چلا ہوا سیلے ایک ایسے شخص کی بھی ضرورت ہے جو کہ بخوبی اس راستے سے واقف ہو اور تنویرِ ادریس گزرا ہو اور لوگوں کو پھونچا چکا ہو ایسے رہبر کو مرشد و پیر کہتے ہیں اور اس سامان کو ادا مروا، ہی شریعت اور اسلحہ کو علوم و عقول کہتے ہیں کیونکہ علم و عقل ہی کے ذریعہ سے شیطان سا قزاق نفس سا پور مغلوب ہو سکتا ہے اور ان دونوں کی کیفیت یہ ہے

کہ نفس اور گھر سے ساتھ ہو لیتا ہے بلکہ ہر وقت ساتھ لگا رہتا ہے اور شیطان مع اپنے ذریعہ
 اس راہ میں رہنری کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وقت علم و عقل کے اس لیے کام آتے ہیں اگر
 اس میں کمی ہوتی ہے تو شیطان غالب ہو جاتا ہے اور اکثر موقعوں پر مرشد مرد کرتا ہے
 کیونکہ اکثر علم و عقل کو بھی مغلوب ہو جاتا ہے غرض یہ کہ شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت
 وغیرہ کی بالکل ہی حالتیں ہیں اور جس چیز میں کمی ہوتی ہے اس کے حساب سے نتیجہ خراب نکلتا ہے
 کیونکہ اگر اس کو کمزور ہوں یا رہنما کا ہاتھ چھوٹ جائے یا راہ میں پہاڑوں دریاؤں جنگلوں غاروں
 درندوں اور گزندوں سے ضرر پہنچے تو اس دور و دراز راہ میں کوئی تعجب نہیں
فصل پانزدہم | منہا سے طریقت اور انجام طریقت کے الفاظ قریب قریب ہیں
 منہا سے طریقت اور مفہوم بھی قریب ہے مگر پھر بھی فرق ہے اس لیے یہ فصل قائم کی گئی
 اصل یہ ہے کہ ایک اعتبار سے طریقت کا کوئی منہا نہیں اور جو ہے اس سے کوئی نہیں جانتا
 اور جو جانتا ہے وہ بتا نہیں سکتا نہ وہ اپنے ہوش میں رہتا ہے مگر جب قدر بیان میں آسکتا
 انشاء اللہ تعالیٰ وہ بیان کیا جائیگا دوسرے اعتبار سے طریقت کا منہا حقیقت ہے
 کیونکہ جب قدر منازل تصوف ہیں اور وہ بے شمار ہیں ان کے چار حصے بڑے کر دیے گئے ہیں
 شریعت طریقت حقیقت معرفت تو اس حساب سے شریعت کا منہا طریقت ہے اور طریقت کا
 منہا حقیقت ہے اور حقیقت کا منہا معرفت ہے گویا معرفت آخری منزل ہے یا ایسی راہ پر
 جس کے بعد راستہ نہیں اور اگر ہے تو اس کا علم نہیں اور اگر علم ہے تو اس کا عالم و واقف اپنے
 ہوش میں نہیں اور اگر اپنے ہوش میں آئے بھی تو جس وقت وہ ہوش میں آیا اور وقت وہ اس مقام پر
 نہ رہا اور چونکہ وہ منہا ہی معرفت پر بحالت بنجودی و بہوشی تھا اس لیے وہ جانتا ہی نہیں کہ وہ
 کیا حالت تھی کوئی نام مقام تھا اور کیسا تھا اور اگر کوئی ایسا ذریعہ دست صاحب ظرف کامل المعرفۃ
 اللہ نے پیدا بھی کیا جو کہ اس کا عالم بحالت ہوش و حواس رہے تو وہ راز ہے اس کا بیان کرنا
 کفر ہے چنانچہ افشاریہ لکھتا ہے کہ کفر سے ہی مقامات مراد ہیں جو کہ بصیغہ راز ہیں اور اگر یہ بھی

فرض کر لیا جائے کہ کفر نہوتا تو بھی وہ بیان میں نہیں آسکتا کیونکہ وہ عالم باطن کا بطون و در
 بطون ہے اور عالم باطن کے ادنیٰ یعنی بالکل ظاہری اشیاء و واقعات بھی بیان سے تعلق نہیں
 رکھتے کیونکہ نکات و الفاظ و عبارات و اسناد جو کچھ ہیں وہ سب عالم ظاہر کے اشیاء کے
 اظہار کے لیے وضع ہوئے ہیں عالم باطن کے لیے الفاظ موضوع نہیں ہوئے چنانچہ
 سات بطن کلام مجید کے بھی ہیں باطن در باطن مگر چونکہ وہ عالم باطن سے متعلق ہیں اس لیے
 وہ عالم باطن میں نہیں آسکتے تو بس ان امور کو ملحوظ رکھ کے۔

آب جاننا چاہیے کہ ہر شخص کا منتہائے طریقت وہ مقام ہے جہاں وہ ٹھہر جائے اور اسکے
 آگے نہ بڑھے یا نہ بڑھ سکے اور اسکی چند صورتیں ہیں اول یہ کہ قوت روحانی کی ترقی کیسوجہ سے
 بند ہو جائے تو وہ جس مقام پر پہنچ چکا ہے اس کے آگے نہ بڑھ سکیگا اور قوت روحانی کی ترقی
 ان امور پر موقوف ہے کہ جو ریاضت و ذکر و مشغل و فکر و تصفیہ قلب و اصول و قواعد طریقت
 و آداب طریقت و اغذیہ و برہنہ وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ یہ سب امور روحانی قوتیں
 بڑھانے میں بڑی مدد کرتے ہیں اگر انہیں سے کوئی فروگزاشت ہو رہے گا تو روحانی ترقی نہوگی
 اور جب روح کی قوت ترقی پذیر نہوگی تو سالک آگے نہ بڑھ سکیگا لہذا جس مقام پر پہنچ گیا وہی
 اسکا منتہا ہو گیا اور اگر خلاف ان امور کے کرتار ہو گیا تو رجعت ہوتی جائیگی جب خلاف کرنا
 چھوڑ دیکے تو رجعت موقوف ہو جائیگی ورنہ رجعت اس حد تک ہو جائیگی کہ اسکی بھی انتہا نہیں
 دوسری صورت یہ ہے کہ بمقدور ظرف جس سالک کہے وہ اسی مقام تک پہنچ سکتا ہے آگے
 نہیں بڑھ سکتا اسکی ایک خاص وجہ ہے وہ یہ کہ جب ظرف بھر جاتا ہے اور اس میں گنجائش
 بڑھنے کی نہیں رہتی تو مشاہدہ و تجلیات سالک کو تھج کر دیتا ہے اور اس عالم میں لا کر ڈال دیتا ہے
 جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے اسکو عالم حیرت کہتے ہیں پس پھر ترقی موقوف ہو جاتی ہی
 اور وہی مقام کہ جو اسکا مشاہدہ میں بحالت حیرت رہتا ہے اسکا منتہا ہے تیسری صورت
 منتہای طریقت کے قائم ہو جائیگی یہ ہے کہ سالک کسی مشاہدہ پر قانع ہو جائے اور اس کے

قالب کو وہ تسکین ہو جائے جو کہ ایک عاشق کو دیدار سے ہو جاتی ہے ہر چند کہ عاشق کو دیدار
بعد گفتگو اور قربت کی خواہش بڑھتی جاتی ہے مگر ممکن ہے کہ کسی عاشق محدود ہو اور صرف
دیدار سے اسکو مستقل تسکین ہو جائے تو ایسا ہی سا کون بین بھی ممکن ہے کہ کسی تجلی کے
مشاہدہ سے مستقل سکون ہو جائے اور وہ آتش شوق جو روز بروز مشتعل ہوتی جاتی تھی رفتہ
کا فور ہو جائے تو وہی مقام (مشاہدہ) اسکا منتہا ہو جائیگا مگر یہ صورت کم واقع ہوتی ہے
کیونکہ ہر ایک عشق میں خواہ وہ مجازی ہو یا حقیقی بشرطیکہ صادق ہو قدرت ترقی پذیر ہوتا جاتا ہے
بلکہ اس عشق کے صادق ہونے میں کام ہے جو ترقی پر نہوتا ہم ایک صورت یہ بھی ہے
کہ کسی نعمت حسن سے وہ سیراب ہو جائے گو ایسا کم ہو۔

یہ تو انتہائی طریقت کا بیان تھا اب اسی مقام پر مختصر ذکر انتہائی حقیقت کا بھی آنا چاہیے وہ طرح
کہ حقیقت بھی ایک راہ ہے جو کہ عالم باطن میں گئی ہے اور یہ عالم باطن ایک دلچسپ مقام ہے
جہاں کی سیر میں سالک کی عمر ختم ہو جائے وہی اسکا منتہا ہے مگر طریقت کے ابتدائی مقامات
ایسے ہیں جن میں اگر عمر ختم ہو جائے تو انسان بعد مرینکے یہ لازم نہیں کہ گے بڑھنے کے بخلاف
اہل حقیقت کے کہ خواہ وہ کسی مقام پر فوت ہوں بہر مقام پر آزاد ہیں مقید ہرگز نہیں اور انکے
تصرفات بھی ناانتہا ہی ہیں (اندرون حقیقت) دوسرا منتہا حقیقت کا یہ ہے کہ ظرف اسکو
قبول نہ کرے یعنی سالک اپنے ہوش و حواس کو کھوٹے اور حیرت طاری ہو جائے جیسا کہ طریقت میں
بیان ہوا تو وہ بھی اسکا منتہا ہو جائیگا اور ایک صورت انتہا کی یہ بھی ہے کہ اپنی حقیقت سے
اکما حقہ آگاہ ہو جائے جسوقت اپنی حقیقت سے واقف ہو گیا تو یہ اصلی منتہا حقیقت ہے
مگر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اب اسکے آگے کوئی اور اصلی منتہا حقیقت نہیں مطلب اسکا یہ ہے کہ
ایتک جو منتہا بیان ہوے وہ سب عارضی تھے مگر یہ منتہا اصلی ہے کہ انسان اپنی اور اپنے
نوع کی حقیقت سے آگاہ ہو جائے کیونکہ یہ مقام نہایت مشکل ہے یہاں ہرسانی اور سبقت
ہو سکتی ہے جبکہ کامل و اکمل ہوا اور اسکا مفصل بیان انشاء اللہ تعالیٰ باب حقیقت کے

فصول میں آئیگا اس فصل میں صرف اتنا کہنا اور یاد دلانا اور باقی ہے کہ منہائی معرفت عقل و قیاس و زبان سے باہر ہے جسکا خلاصہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں البتہ ہم بھی کہتے ہیں اور ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ آنر کہ خبر شد خبرش باز نیامد یا یون کہا جائے کہ منہائی معرفت انسان انسان نہیں رہتا بلکہ اپنی کسی حیثیت میں نہیں رہتا گو ظاہر میں قالب انسان ہو

فصل وارزوم ذکر و شغل

ذکر ادن الفاظ کو کہتے ہیں جسکے پڑھنے سے معبود مطلق اور مقصود برحق کی یاد آوری ہوتی ہے اور انہما عبودیت و پرستش ہوتا ہے

اسکی تین حالتیں ہیں اول یہ کہ محض زبان سے دوسرے محض قلب سے تیسرے زبان و قلب دونوں سے سب سے کمزور و جزو ذکر کا وہ ہے کہ صرف زبان سے ہو اور سب سے بہتر یہ ہے کہ زبان و قلب دونوں سے ہو کیونکہ زبان جو ایک عضو انسانی ہے اگر صرف اس سے ذکر ہو اور قلب سے بالکل نہ ہو تو گو کمزور ہے مگر تین وجہوں سے خالی از فائدہ نہیں اول یہ ہے جو عضو جسوقت خدا کی طرف متوجہ ہے وہ اسوقت بہتر اس حالت سے ہے کہ اسوا کی طرف متوجہ ہو ایک تو اسلئے ذکر سانی خالی از فائدہ نہیں دوسرے یہ امر کہ اگر کثرت زمان سے ذکر کیا جاتا ہے تو جو کہ زبان و قلب میں تعلق ہے اسلئے کہیں نہ کبھی قلب بھی اسکی وجہ سے ذکر ہو جاتا ہے اور علاوہ اسکے جب ہمیشہ زبان ذکر کی گئی تو ایک شریک مرتبہ قلب کو شرم آئیگی اور وہ بھی متوجہ ہو جائے گی بات یہ ہے کہ خود ذکر گو وہ سانی ہو ایک عرصہ کے بعد اس میں یہ تاثیر قدرتا ہے کہ قلب کو اپنی طرف متوجہ کرے اور چوتھی بات یہ ہے یا یون کہا جائے کہ اسکی تشریح ہے کہ ذکر جس شے کا کثرت ہو آخر میں اسکی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور جب محبت ذرہ برابر بھی ہو تو وہ عشق کی حالت آجاتی ہے ان وجوہ سے محض زبان سے بھی ذکر خالی از فائدہ نہیں مگر یہ فائدہ طریقت میں کچھ زیادہ مفید نہیں بلکہ جب تک قلب بھی شریک نہ ہو خارج از طریقت ہے چنانچہ شریعت میں جیسا کہ زبان سے عبادت کرنا فرض ہے اسی طرح طریقت میں قلب سے بہتری شریعت دہ ہے جو محض زبان سے ذکر خدا کرتا ہے اور منہائی شریعت وہ ہے جسکے ذکر میں زبان کے ساتھ قلب بھی شریک ہو اور منہائی

ظہارت کی یہ صفت ہے کہ زبان و قلب میں قلب شیک غالب ہوا و خقی طریقت صرف
قلب سے ہمیشہ ذکر رہتا ہے کوئی سانس خالی از ذکر نہیں ہوتی خواہ سوئے یا
جاگے یا چڑ رہے یا باتیں کرے۔

جاننا چاہیے کہ ذکر کے الفاظ کی دو حالتیں ہیں اول یہ کہ وہ اذکار جو قرآن و حدیث میں صاف
صاف مذکور ہیں دوسرے وہ الفاظ جنکو بزرگان دین نے مرتب کیا ہے ہر چند کہ یہ سب
الفاظ جو بزرگوں نے مرتب کیئے ہیں رنگ میں اس مرتبہ پر نہیں ہیں جس مرتبہ پر خدا و رسول
کلام ہے مگر انکی بھی تاثیر نہایت زبردست ہے اور اسکی خاص وجہ یہ ہے کہ خاص حالت میں
اوتنے منہ سے وہ کلمات نکلے ہیں اور وہ خاص حالت تاثیر کے لیے مخصوص ہے دوسری بات
یہ ہے کہ کسی طرح و مقام میں وہ کلمات زیادہ تر اظہار دلی نہیں کرتے جو منقول ہوں بلکہ وہ جو کہ
اپنے جی سے نکلیں چنانچہ وہی کلام داخل ذکر و شغل ہو گیا اول ان اذکار کا ذکر کیا جاتا ہے جو منقول ہیں

اللہ یہ اسم ذات جو تمام تاثیر و ن پر حاوی ہے اسی سے ابتداء ہے اور اسی پر انتہا ہے
اسکے طریقے بنے شمار میں اور ہر خاندان میں ایک خاص طریقہ اسکے ورد کا ہے کہ فی جنہم
ساتھ کرتا ہے کوئی ہر دم کوئی لفظ یا برعکاس ہے کوئی صرف اللہ اسکے
تصورات بھی مختلف ہیں دماغ و سینہ و قلب جا بجا تہ ورات قائم کیے جاتے ہیں۔ خود سرا ذکر
لا الہ الا اللہ اسکے طریقہ بھی بہت سے ہیں چنانچہ ایک طریقہ پاس انفاس کہلاتا ہے
وہ یہ ہے کہ جب سانس اندر کوئے تو لا الہ کہے اور جب باہر نکالے تو الا اللہ کہے
اس طرح برابر سلسلہ و اثر شغل کرے ایک زمانہ کے بعد قلب خود بخود بلا قصد ذکر ہو جاتا ہے اور
مشغول کی توجہ ہوتی ہے تو جلد سے جلد یہ بات پیدا ہو جاتی ہے اور چند مرتبہ لا الہ الا اللہ
کہنے کے بعد محمد رسول اللہ بھی کہنا ضرور ہے علاوہ ان دو ذکر و ن کے کئی بھی مختلف ہیں
مخلوئ کے چند کا ذکر کیا جاتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
اسکی حدیث میں بہت تعریف ہے اور اس ذکر کے فاکر کو بڑے مراتب میں علاوہ اسکے

ایک ذکر ہے سبحان اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اور ایک بیکر بھی ہے
مگر وہ خاص خاص لوگوں کو بتائی جاتی ہے ہر ایک کو نہیں۔ اسی طرح کے احاد کا رہی
منقول ہیں اور اس میں بعض مقام پر الفاظ کا تقدم و تاخر بھی ہے۔

دوسرے قسم کا ذکر ہے کہ منقول نہیں ہے اوسمین سے اول تو اکثر عابین ہیں جیسے کہ
اللہم انت العزیز و انت العبد فمت بدع العبد لا الہ الا انت یا رب الخ دوسری قسم یہ ہے
کہ لا الہ الا اللہ کے بعد اول تو لا معبود الا اللہ پھر ایک مقام پر لا موجود الا اللہ
کہتا ہوتا ہے ترکیب ذکر اپنی اپنی جگہ پر آئیگی۔

ذکر و شغل ذکر کے بہت اقسام ہیں جو ضروری ہیں وہ بیان میں آئے ہیں ایک طرح پر
ذکر کی چار قسمیں حسب ذیل ہیں ذکر ناسوتی ذکر ملکوتی ذکر جبروتی ذکر لاہوتی ہر ایک قسم کی
دو تہرے ہیں چنانچہ ذکر ناسوتی ایک تو اسکو کہتے ہیں جو کہ زبان سے ادا ہوا اور دوسری
ذکر ناسوتی یہ ہے لا الہ الا اللہ ذکر ملکوتی ایک تو اسے کہتے ہیں کہ دل ذکر ہو دوسری
الا اللہ ذکر جبروتی اول وہ ہے کہ روح سے ذکر ہو دوسرے اللہ کہ بھی ذکر جبروتی
کہتے ہیں ذکر لاہوتی اول ذکر سر کو کہتے ہیں دوسرے ہو ہو کو بھی کہتے ہیں۔

ذکر کے چند نام ہیں اور ہر ایک کا جواہر لفظ ہے منجہ اونکے حسب ذیل میں نفی و اثبات اور
وہ لا الہ الا اللہ ہے ذکر اسم ذات اللہ ذکر اغبات محمد الا اللہ ذکر باطن نقاس
یعنی جب سانس اندر کرے تو لا الہ کے اور جب باہر نکالے و الا اللہ کے ذکر سے پایہ
اور وہ یہ ہے اللہ صمد اللہ بصیر اللہ علیم یہ چار اذکار اصل اصول ہیں اور
انہیں سے ہر ایک ذکر کے بہت بہت سے طریقے ہیں مثلاً چشتیہ میں نفی و اثبات پانچ طرح
تو کراہت میں چھ طرح سے ہے علی ہذا قادر یہ و نقشبندیہ دھرم دیوہ وغیرہ میں مختلف و متغیر
طریقے ہیں۔ جانتا چاہیے کہ شغل ذکر کے علاوہ ہے گوکہ شغل ہی ذکر سے پیدا ہے مگر اوسمین
ترکیبون کا زیادہ دخل ہے چنانچہ اصولاً تہ اشہ ال حرب ذیل میں سید سلطان الدار ذیل سرور

شغل لیساط شغل ہنر شغل دار یہ قادر یہ شغل سلطان محمودہ شغل سلطان نصیرہ
 ہن سات اشغال سے اور بہت اشغال پیدا ہوئے ہیں یعنی تھوڑا تھوڑا ان ترکہ بنین
 فرق ہے اور جب ذکر شغل میں بتدی کا نیاب ہوتا ہے تو لطائف کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے
 جاننا چاہیے کہ لطائف بھی ذکر شغل میں داخل ہیں اصولاً چھ لطیفہ ہیں جنکو لطائف ستہ
 کہتے ہیں ان کے ساتھ قائم اور ہر ایک کے نور کا بھی رنگ لکھا ہے جو کثرتاغل کو مشاہدہ ہوتا ہے

۱۔ لطیفہ قلبی رنگ نور سرخ اور مقام جانب چپ یعنی قلب۔

۲۔ لطیفہ روحی نور سفید جانب راست یعنی جگر کا مقام۔

۳۔ لطیفہ نفسی فریب ناز نور برنگ زرد۔

۴۔ لطیفہ ہری نور سبز مقام وسینہ۔

۵۔ لطیفہ خفی نور نیلگون مقام پیشانی۔

۶۔ لطیفہ اخفی مقام ام الدماغ نور برنگ سیاہ

چونکہ اذکار و اشغال و لطائف کو تفصیلی کتاب میں بکثرت ہیں اور جس مرید کو جس قسم کے
 ذکر و شغل کی ضرورت ہوئی اُسکو اُسکا پیر خود ہی تعلیم کر دینگا ہم کو تمام قواعد اور چلہ شاخائی اذکار
 و اشغال لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ کتاب دراصل حقائق میں ہے نہ کہ طرائق میں۔

فصل سیزدہم

جاننا چاہیے کہ فکر کے بغیر ذکر ایسا ہے جیسا کہ قالب میں روح فکر سے
 مراد وہاں یہ ہے کہ مقصود و معبود حقیقی کا خیال اور اُسکا تصور بھی

ہونا چاہیے اگر ایسا نہ ہوگا بلکہ محض زبان سے ذکر کرتا رہیگا تو یہ گویا بے سود ثابت ہوگا۔ کوئی کہے
 یا تاثیر بدون فکر نہیں پیدا ہو سکتی چنانچہ قلب و دماغ کا یہی کام ہے کہ تصور و خیال رکھے
 جس طرح زبان کا کام نام لینا ہے اور فکر کا استعمال تصوف میں اس موقع پر بھی ہوتا ہے کہ جب
 کسی معاملہ میں کوئی مشکل و قابل غور صورت پیش آ جاتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتی اس وقت فکر کا
 کام ہوتا ہے محض بیوقوفوں اور بیولوں کی طرح جھٹنے سے کام نہیں چلتا ہے بلکہ نہایت

عقائد مذکور کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے اور برابر فکر سے کام لینا چاہیے خصوصاً ایسے موقع پر
 کہ جب کوئی مکاشفہ ہو مثلاً عالم رویا یا اور کسی حالت یعنی بین النوم و لیلۃ لونی یا حکم ہو
 یا کچھ شاہدہ ہو تو اس وقت فکر اس امر میں لازم ہے کہ آیا یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط اور اس وقت
 اپنے علوم و عقول سے کام لیکر اس امر کا قطعی فیصلہ کر لے کہ اس میں شیطان کی مداخلت تو نہیں ہے
 چنانچہ حق و باطل کی شناخت اس کتاب کی اکثر فصول سے ہی ہوتی ہے اور جو لوگ
 صاحب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ حق و باطل میں کیا فرق ہے غرض کہ اگر علم و عقل یہ فیصلہ کر دے
 کہ یہ مکاشفہ یا حکم حق ہے تو اس پر عمل کرے اور اگر یہ تحقیق ہو جائے کہ شیطانی و اہم ہے تو لاگو
 نہ بھیجے ایسے موقعوں پر فکر کی نہایت شدید ضرورت ہے یہاں تک کہ اگر بیفکری اور بے پروائی
 کر لیا تو صرف یہی نہیں کہ ترقی مسدود ہو جائیگی بلکہ گمراہ ہو جائیگا چنانچہ ایک زاہد عالم کا واقعہ
 جو کہ فکر کا مادہ صحیح نہ کہتا تھا مشہور ہے کہ حالت عبادت میں شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ
 میں فرشتہ آپ کے پاس خدا کی طرف سے آیا ہوں وہ آپ کی عبادت سے اس قدر خوش ہوا کہ آپ کو
 طلب فرمایا ہے اور میں سواری بھی ہمراہ لایا ہوں یہ زاہد بیفکر بہت خوش ہو کر باہر نکلا اور جس
 سواری پر سوار ہوئے وہ گدھا تھا اور جہاں پہنچا کئے گئے وہ مزہ لہو لول و ہزار تھا غرض بیفکر
 اور زاہد بے علم کا یہ انجام ہوتا ہے

فصل چار دہم

مراقبہ و توجہ

مراقبہ کے لغوی معنی گردن نیچے کر کے بیٹھنا اصطلاح میں بھی قرینہ بے
 یہی معنی ہیں کہ گردن نیچے کر کے اور آنکھ بند کر کے بیٹھنا اور دل میں
 تصور کرنا اب وہ تصور چند صورتوں سے ہے ایک یہ کہ اپنے قلب کی حالت پر غور کرنا کہ
 اس کی کیا کیفیت ہے آیا کوئی بات پیدا ہوئی ہے یا نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ جو حالت
 قلب کی پیدا ہو گئی ہے اس پر غور کرنا کہ وہ کس قسم کی ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے غرض
 اس کے مفصل حالات دریافت کر کے لیے تصور کرنا ہر ایک ذکر و شغل اور ہر عبادت کے بعد
 مراقبہ کرنا چاہیے تاکہ کچھ حالت قلب کی معلوم ہو اگر کوئی پتہ نہ لگے تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ بھی

کہ ابھی عبادت کا اثر نہیں پڑا ہے فکر کر کے اس کے نقائص کو دور کرے یعنی جو امور کہ تاثیر کو مانع
ہیں اونکے دفع کرنے کی طرف آئندہ خیال رکھے مثلاً غذا عمدہ اور زیادہ کھاتا ہے تو اس سے
پچھوڑے تاکہ تاثیر عبادت پیدا ہو اور اگر کم عبادت کرتا ہے تو زیادہ کرے کہ نہ کہ قلیل وقت
عبادت کرتا رہے اور تمام شبانہ روز دنیوی کاموں میں مصروف رہنا اہل طریقت کو کچھ مفید
نہیں ہو سکتا۔ مراقبہ میں تمام مکاشفات اور تصفیہ قلب کی ابتدا ہے اور ہر ایک کا یہی طریقہ ہے
مگر جس قدر ترقی ہوتی جاتی ہے اسی قدر کام بدلتے جاتے ہیں جو لوگ منتہی ہوتے ہیں اونکو
یہ ضرور نہیں کہ وہ گردن بھی نیچے کریں کبھی اونکو اپنے قلب کی یاد دوسرے کی حالت معلوم ہو
بعض کو صرف آنکھ بند کر لینا اور بعض کو صرف خیال اور صرف لیجانا کافی ہے چونکہ گردن نیچی
کرنے اور آنکھ بند کرنے سے جب درست اور سانسے کی لاش یا کی طرف دھیان نہیں بٹتا تو
اسیے اسی طریقہ سے ابتدا میں مشق کرائی جاتی ہے۔

توجہ اس حالت کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی طرف روحانی طور پر متوجہ ہو اور کسی امر کا ارادہ کرے
مثلاً پیہر پہننے کا قصد کرے کہ میرے قلب اپنی قوت متصورہ سے بیافائے یا اس کے قلب کو
ذکر کی طرف متوجہ کرے تو اسکو توجہ کہتے ہیں یا مثلاً کسی میرے قلب ہمت نہایت ہے تو اسکو توجہ
کہہ لیتے کہ لیے مرشد اس کے قلب کا تصور کر کے اسے چھیڑے اور کسی ترکیب سے اسے نرم کرنا
چاہے اسکو بھی توجہ کہتے ہیں توجہ کا بہت طریقہ یہ ہے کہ پیہر پہننے سے پہلے ہون اور دو توجہ
آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں اور تخلیم ہو تو بہتر ہے ایسی حالت میں کہ پہلے
میرے بندے پر توجہ ڈال رہا ہوں میرے بطور مراقبہ یہ غور کرنا چاہیے کہ میرے قلب کی کیا کیفیت
ہو رہی ہے اسکو فوراً کہ گدیری یا خفیف خارش یا خلش یا کوئی اور ایسی ہی کیفیت جو متوجہ کی
اقسام مراقبات اقسام مراقبات بہت ہیں کیونکہ جن مقصد کے لئے مراقبہ کیا جائے
اور یہی رعایت سے اسکا نام رکھ لیا جاتا ہے چنانچہ چند مراقبات لکھے جاتے ہیں۔
مراقبہ توحید فعلی یہ مراقبہ اس تصور میں ہوتا ہے جبکہ تمام موجودات و مظاہر کو تجلی سے

منور و مہر تصور کرے اور کسی شے کو اسکی ہئیت کدانی و ظاہری کی حیثیت سے نہ دیکھے
مراقبہ فنا و صفات اوسیکو مراقبہ توحید صفاتی بھی کہتے ہیں یعنی جملہ صفات حق کی نفی کرکے
صرف تصورات رکھے مراقبہ فنا ذاتی یہ اسطرح ہے کہ اپنے قلب میں صرف نور احدیت کو
دیکھے اور اسوا کا وہم و گمان بھی نہ رہے مراقبہ نایافت لطیف سری پر نظر باطن ڈال کے
تصور ذات پر تنزیہ کرے۔

فصل پانزدہم کشف والہام و بشارت قریب قریب ایک ہی ہیں۔ جسہ طرح
کشف والہام و بشارت پیغمبروں پر وحی آتی ہے اسی طرح اولیاء اللہ پر جو معاملات پوشیدہ
روشن ہونے ہیں وہ اگر خود بخود قلب میں ہوں اور اطلاع کرنے والا ظاہر نہ ہو تو کشف ہے
اور اگر کوئی آواز آئے یا کوئی صورت ظاہر جسکے ذریعہ سے اطلاع ہو تو وہ بشارت ہے اور
اگر بلا قصد ہو تو اسے واردہ کہتے ہیں اور اگر خواب میں کوئی اطلاع ہو تو اسے الہام کہتے ہیں
جو کشف کہ اپنے ارادے سے ہو یعنی کسی امر کے معلوم کر نیکا ارادہ کرے اسے مکاشفہ کہتے ہیں
جاننا چاہیے کہ کشف و مکاشفہ زیادہ تر واقعات سے متعلق ہے اور الہام خیالات سے
اور بشارت احکام اور اطلاعات سے۔

میں چند سال پیشتر جاننا تھا کہ کشف وغیرہ میں غلطی کا احتمال بھی ہوتا ہے کیونکہ تمام کتب
حقلی و نقلی و علم کلام میں ایسا ہی لکھا دیکھا ہے مگر ایک بزرگ سے گفتگو ہوئی اور انھوں نے
یہ کہا کہ کشف میں غلطی کا احتمال ہرگز نہیں بعد بحث بسیار یہ معلوم ہوا کہ وہ کشف کی تعریف
یہ کرتے ہیں کہ جو معلومات خدا کی جانب سے ہو اسے کشف کہتے ہیں گویا علم لہی کا ایک
پر تو یہ ظاہر ہے کہ اوس میں غلطی کا احتمال کہاں ہو سکتا ہے مگر اب جو اس عاجز کی تحقیق میں
آیا ہے وہ یہ ہے کہ بہت یوں کے کشف میں ضرور غلطی کا احتمال ہوتا ہے کیونکہ انکو سمجھنے میں
بعض مکاشفات کی غلط فہمی ہوتی ہے اور منتہیوں کو کشف میں غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا کیونکہ
اول تو شیطان اسے اس قدر فاصلہ پر ہو جاتا ہے کہ کوئی دھوکا نہیں دے سکتا اور نہ کوئی اطلاع

غلط یا صحیح کر سکتا ہے دوسرے یہ کہ انکی سمجھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ غیبی کا مطلب ایک اشارہ میں سمجھ جاتے ہیں۔ بشارتیں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ ہر ایک کے حسب لیاقت ہوتی ہیں یعنی ایسے الفاظ بشارتوں میں ہوتی ہیں جو اس کے لیے شایان ہوتی ہیں چنانچہ علماء کو حسب بشارت ہوتی ہے کلام مجید کے آیات کے پیرایہ میں اور جاہلوت کو بالکل معمولی الفاظ میں علیٰ ہذا القیاس کشف و بشارت اور الہام و واردات قلبی علاوہ اہل طریقت کے ان لوگوں کو بھی حاصل ہوتے ہیں جو کہ اہل دنیا ہیں مگر دنیا کے بندے نہیں ہیں اور نہ سراپا سیاہ کار ہیں لایہ شرط جو کہ تائب ہو کر عبادت کرنا شروع کریں اور کسی ہزار پر حاضر ہوں اور با وضو سوئیں اور تعلقات دنیا حتی الامکان کم کر دیں ان لوگوں کو اگرچہ چند ہی روز کے لیے کوئی ضرورت درپیش ہو اور کسی سے بیعت نہ ہو جب بھی بشارت ہوتی ہے اگر اس میں سب سے زیادہ ایک فطری شرط ضروری ہے وہ یہ کہ یہ شخص ان لوگوں کو نہیں حاصل ہو سکتا جو بد باطن نفس اور منافق ہیں جب تک یہ فطری عیوب جدا ہوں اس وقت تک قلب میں کسی طرح کی روشنی نہیں پیدا ہو سکتی خواہ وہ کیسی ہی ادنیٰ ہو اور یہ عیوب بغیر اسکے کہ کسی کامل کی توجہ ہو اور کسی طغ نہین دور ہو سکتی۔

تشریف کشف یہ ہے کہ امور غیبی اور معانی حقیقی پر (جو کہ حجاب یا باطن میں ہوں) اطمینان پانا کشف کی دو صورتیں ہیں اول معنوی دوسرے صوری کشف صوری یہ ہے کہ حواس خمسہ محسوس ہو مثلاً کوئی صاحب کشف آنکھ سے کسی ایسی شے کو دیکھ لے جو کہ بظاہر اس سے غائب ہے جیسے روح کو مجسم دیکھ لیا یا کسی شے کو خواہ وہ کسی عالم میں ہو دیکھ لے یا کوئی آواز سے حالانکہ وہ فیرب نہ ہو یا سونگھے یا چکھے یا جھوٹے یہ سب محسوسات کشف صوری میں ہوتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں سے بعض جمع ہو جاتے ہیں مثلاً چکھا بھی اور دیکھی خوشبو بھی آئی کشف معنوی یہ ہے کہ حواس باطنی سے محسوس ہو مثلاً واردات قلبی یعنی خود بخود دل میں کسی بات کا آنا یا قوت تخیل یا مد رک یا ذہن یا حس مشترک سے کوئی امر محسوس ہونا یہ سب کشف معنوی ہی علاوہ انبیاء کے اولیاء پر بھی فرشتہ نازل ہوتا ہے صرف حضرت جبریل تشریف میں لاتے ہیں

اگر بعض محققین نے نزول ملک سے انکار کیا ہے مگر جلیل القدر بزرگوار کو مثل حضرت شیخ
محمی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مشاہدہ ہوا ہے اور چند مثالوں سے واضح ہوتا ہے
کہ ضرور ملک نازل ہو کر اولیاء اللہ کو اطلاع کرتے ہیں ایسا نہیں کہ صرف قلب تک
الہام و کشف محدود ہو یا صرف ندا و فیہی پر موقوف ہو۔

طریقہ کشف ارواح سیح قدوس رب الملائکۃ والروح اسکا شغل ایک ہزار مرتبہ
اس طرح کرے کہ سبوح کہہ کے جانب راست ضرب لگائے قدوس پر جانب چپ
دب الملائکۃ کہہ کے جانب آسمان والہ روح والروح جب کہے تو اپنے قلب
یا سینے کی جانب ضرب لگائے۔

طریق کشف استقبال یا احد جانب راست یا صمد جانب چپ ضرب لگائے ایک ہزار مرتبہ روزانہ
فصل شانزدہم قبض و بسط دو اصطلاحیں ہیں بسط اسکو کہتے ہیں کہ قلب روشن ہو
قبض و بسط بالذات حاصل ہو یا مشاہدہ حاصل ہو یا حقیقت انکشف ہو یا کوئی
تاخیر و کیفیت حاصل ہو غرض یہ ہے کہ حسب خشیت و ظرف جسکو جو کیفیت ولذت حاصل ہو
اوسکا وہی بسط اور جب وہ کیفیت نرسے تو قبض ہے مثلاً مشاہدہ کے قابل ہو اور حجاب
ہو جائے یا لذت اترتی ہو وہ جاتی ہے یا اور کوئی تاخیر و کیفیت جو کچھ ہو وہ نرسے غرض
قبض بسط دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں مگر اسکا سلسلہ عجیب و غریب طریقے سے نامتناہی ہو
اور اسکی صورت یہ ہے کہ ابتدا سے بتدریج کو بسط ہوا اور گھٹنہ دو گھٹنہ یا دو ایک روز کے بعد
قبض ہو گیا کچھ عرصہ تک قبض ہا پھر بسط ہو گیا اسبطرچ یہ سلسلہ برابر چلا آتا اور کبھی مرتبہ پہلے
ختم نہیں ہوتا کوئی سالک دنیا میں بلکہ کوئی کامل ایسا نہیں جسکو ہمیشہ بسط ہے اور نہ کسی سالک
ہمیشہ قبض ہوتا ہے اور جسکو ہمیشہ کے لیے قبض ہو جائے وہ خارج از طریقہ ہے۔

اس اجمال کی شرح یہ ہے کہ اکثر صوفی یہ جانتے ہیں کہ قبض بسط بلا سبب ہوتا ہے یعنی ایک طرف
الغرض ہے کہ وہ ہمیشہ ہر سالک کو لازم ہے مگر یہ امر اصول کے خلاف ہے کہ قبض بسط قدرتی ہو بلکہ

قبض و بسط مستحب اول اسباب کا جو دو طرح کے ہیں یا کو وہ لازم نہیں یعنی قدرتی نہیں جبکا ذمہ دار
 سالک نہیں اور یا قدرتی نہیں مثال اسکی یہ ہے کہ مثلاً ایک سالک کا مکاشفہ جو اس سے ہر وقت
 حاصل تھا موقوف ہو گیا اب اس کے دو قسم کے اسباب ہو سکتے ہیں ایک تو خاص اسکی بی حدی
 مثال اسکے کہ اس نے ہا و ضرور ہنا سر وک کیا تو اسکا ذمہ دار وہ خود ہے یا مثال میں یہ واقعہ
 پیش ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت کو نماز میں وہ کیفیت حاصل ہوئی جو ان کے شاہان تہی
 اونہوں نے نماز تو حسب شرع جیون تیوں کر کے ادا کر لی مگر جلدی سے مگر میں جاکے اس
 سبب کو جو کہ ایک سو نے کا کڑا تھا دفع کیا یعنی مستحق کو دیدیا اس وقت وہ قبض دفع ہو گیا تو
 ایسے اسباب کا ذمہ دار خود صاحب طریقت ہے اب ہے وہ اسباب جبکا علم انسان سے
 ناممکن ہو یعنی نہ تو وہ خود معلوم کر سکتا ہو اور نہ اسکو اپنے مرشد سے کوئی مدد اس معاملہ میں
 مل سکے تو وہ قبض عام صوفیوں کے نزدیک بلا سبب اور اسکا ذمہ دار سالک نہیں یہ بات تو
 خلاف اصول ہے کہ وہ بے سبب ہو مگر یہ سچ ہے کہ ذمہ داری اپنی نہیں اسکی حقیقت یہ ہے
 کہ جو قبض بلا سبب کہلاتا ہے وہ دو صورتوں سے ہوتا ہے پہلی صورت تو یہ ہے کہ عالم نہیں
 اس پر وہ اثر پڑا جسے اسکی روشنی پر پڑھ ڈال دیا ہے جب تک وہاں سے اسکا دفعیہ نہ ہو اس وقت تک
 یہ قبض دفع نہیں ہو سکتا مگر عالم باطن کے یہ آثار ایسے نہیں ہیں کہ انکا ذمہ دار انسان تو بلکہ
 اوکا فاعل تو روح ہوتی ہے مگر وہ اس قدر باریک فعل ہوتا ہے کہ اس عالم میں اسکا حس
 نہیں ہو سکتا اور اگر مرشد حقیقت رس ہوتا ہے تو اسے علم ہو جاتا ہے مگر اسکو اجازت نہیں
 کہ ہر ایک امر ظاہر کرے اور دوسری صورت یہ ہے کہ بسط کے لگے قبض ہے اور ہر قبض کے لگے بسط
 یعنی ہر دو مشاہدوں کے درمیان ایک حجاب ہے اور ہر دو حجاب کے اندر ایک مشاہدہ ہے جسکی نسبت
 خدائی تعالیٰ خود فرماتا ہے یسجد لله بعد عسر لیسرا اور ان مع العسر یسرا مگر آخر میں مشر
 مشاہدہ ہے چنانچہ یہ آیہ پوری یوں ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا
 تو جب ہر مشاہدے کے بعد حجاب ہے اور حجاب ایسے ہے کہ اس کے لگے کا مشاہدہ اور یہ سلسلہ

برابر چلا گیا ہے تو اس کو لوگ قبض و بسط کہتے ہیں اور چونکہ قدرتی امور ہیں لہذا کہا جاتا ہے کہ یہ قبض و بسط قدرتی ہے اس سے بری ہونا محال ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ اس مشاہدے اور حجاب کو جو کہ سلسلہ لازمی ہے قبض و بسط نہ کہنا چاہیے کیونکہ قبض کسی کشادگی کے بندہ و چھوٹنے کہتے ہیں بخلاف اس کے مشاہدے کے بعد جو حجاب دوسرے مشاہدے کے لیے ہوتا ہے وہ کشادگی اور ان کی بندش نہیں ہوتی بلکہ یہ حجاب پیش خیمہ ہوتا ہے آئینہ کے مشاہدے کا اس حساب سے وہ حجاب کسی شے شادہ کے ہے وہ اس مشاہدے سے بہتر ہے جو قبل اس حجاب کے تھا کیونکہ وہ منزل ادنیٰ کا مشاہدہ تھا اور یہ حجاب منزل اول کے مشاہدہ کا مقدمہ ہے لہذا اس مشاہدے و حجاب کو بسط و قبض نہیں کہنا چاہیے۔

ایک ہاریکل امر اس قبض و بسط کی بحث میں اور بھی قابل اندراج ہے وہ یہ کہ ہر قبض کے زمانے میں سلسلہ بسط و قبض ہوتا ہے اور ہر بسط کے زمانے میں سلسلہ قبض و بسط ہوتا ہے اور اس طرح ہر مشاہدے کے زمانے میں قبض و بسط اور ہر حجاب کے زمانے میں سلسلہ بسط و قبض ہوتا ہے اسی مزید تشریح صرف اس قدر اور ہو سکتی ہے کہ مثلاً ایک دن کسی کو قبض یا بسط یا مشاہدہ یا حجاب رہا تو اس دن کے ہر پھر میں قبض و بسط ہوتا ہے اور ہر پھر کے قبض و بسط کے ہر گھنٹہ میں بھی بسط و قبض ہوتا ہے اور ہر گھنٹہ کے ہر من میں بھی قبض و بسط ہے یہاں تک کہ ہر سانس کے اندر ایک قبض اور ایک بسط ہے چنانچہ بعض قبضوں اور بعض بسطوں اور بعض مشاہدوں اور بعض حجابوں کے زمانے کے ہر سانس جو باہر نکلتی ہے وہ بحالت قبض ہوتی ہے اور جو سانس اندر آتی ہے وہ بحالت بسط ہوتی ہے اور نفس کے زمانے میں جو سانس باہر نکلتی ہے وہ بحالت قبض ہوتی ہے اور جو سانس اندر آتی ہے وہ بحالت قبض ہوتی ہے۔

میں نے ایک فقیر کو دیکھا جس کو گیارہ برس سے قبض تھا اور ان کو اپنے بسط کی طرف انتہائی تکالیف کیونکہ جسم مایوسی ہو گئی تھی اور ان کے گل کلمات سلب ہو گئے تھے وہ ایک معمولی آدمی کی طرح ہو گئے تھے مگر ان کے بھی تمام اوقات میں اختلاف تھا اور کبھی قبض کبھی بسط بحالت قبض

فصل ہفتم

مشاہدہ

بڑھ جاتا تھا ایک بزرگ کامل نے اونسے وعدہ کیا تھا کہ عنقریب تمہارا قبضہ رفع ہو جائیگا
مشاہدہ کی مثال بالکل ایسی ہی جیسی کہ کسی عاشق کو ہزار محنت و فکر و غم کے بعد
دیدار معشوق نصیب ہو اس دیدار کو اصطلاح صوفیہ یعنی عاشقان حقیقی کے
زبان میں مشاہدہ کہتے ہیں جو کامل طریقت کو حاصل ہوتا ہو مگر یہ مشاہدہ دیدار معشوق اصالتاً نہیں ہو
بلکہ انکی صورتیں کم از کم سترہ ہیں اور زیادہ سے زیادہ ستر ہزار اور اسکی تشریح اس طرح ہے کہ مثلاً ایک
ایک منور شعلہ پر ستر ہزار فانوس اس طرح ہیں کہ ایک پر ایک فانوس رکھا ہو تو مشاہدہ اول ہندی کو مناسب
حاصل ہوتا ہو ایک فانوس اوٹھ جاتا ہے اور پہلا فانوس بظاہر ایسا تاریک معلوم ہوتا ہو کہ قبل اسکے
مٹنے کے کوئی جھلک اس شعلہ کی نہیں دکھائی دیتی پھر در زیادہ محنت و ریاضت کے بعد دوسرا فانوس
اٹھتا ہو اس طرح ہر ایک فانوس اوٹھ جاتا ہو اور آخر میں وہ شعلہ اسوقت نظر آتی ہے جب انسان نہیں رہتا
بلکہ ایک خاص قرص ہوتی ہے اور اس قرص کی حد کوئی شخص نہیں بتا سکتا۔

اس مشاہدے کی مزید کیفیت یہ ہے کہ جسوقت بلندی کو پہلا مشاہدہ ہوتا ہے تو وہ اسبیلہ
ابتدا معشوق سمجھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ مجھ کو دیدار مطلوب حاصل ہو گیا اس وقت ذوق و شوق بے انتہا
کیوجہ سے اس پر ایک حالت طاری ہو جاتی ہے جیسا کہ کسی عاشق صادق کو دیدار کے وقت
ہوتی ہے لیکن تھوڑے عرصہ کے بعد اسکا دل ورگے بڑھنا چاہتا ہے چنانچہ جب وہ اور
اگے بڑھتا ہے تو دوسرا فانوس اوٹھ جاتا ہے پھر وہ پہلے مشاہدہ کو حجاب سمجھنے لگتا ہے اور
دوسرے مشاہدہ کو واقعی دیدار سمجھتا ہے مگر جب تیسرا فانوس اوٹھتا ہے تو اسوقت بھی کبھی کیفیت
ہوتی ہے یہ سلسلہ انتہا تک چلا جاتا ہے بشرطیکہ عشق اسکا ہمیشہ رہتا ہے ایک دوسری کیفیت
اسمیں یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر دو فانوسوں کے درمیان ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ پہلا فانوس اوٹھ جاتا ہے
تو قبل دوسرے فانوس کے نظر آنے کی تاریکی ہو جاتی ہے اسی تاریکی کو حجاب بین المشاہدین کہتے ہیں
اور اس مشاہدہ کی صورت پہلی یوں واقع ہوتی ہے کہ اسکا لکڑی کا قلب جسوقت صاف ہو جاتا ہو
تو اسکو اپنے قلب ہی میں یہ تجلیات نظر آنا شروع ہوتے ہیں گو یا یہ قلب ایک آئینہ ہوتا ہے

جس پر ستر تین غبار کی ہوتی ہیں جب پہلی ستر غبار کی رفع ہوتی ہے تو پہلا قانوس اور مین جلاؤنگن ہوتا ہے اور جب دوسری ستر ٹپتی ہے تو دوسرا قانوس علی ہذا القیاس یہ سلسلہ مشاہدات و حجابات تو مسلسل جاری ہو جاتا ہے مگر کچھ مشاہدات تو طریقت میں رہتے ہیں اور کچھ حقیقت میں اور آخر کے معرفت میں مشاہدہ کو مکاشفہ بھی کہتے ہیں مگر تھوڑا سا فرق بھی معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ مکاشفہ میں دنیوی امور بھی داتا ہیں چنانچہ مکاشفہ کی دو قسمیں ہیں علوی و سفلی اسفلی مکاشفہ کی دو حالتیں ہیں ایک یہ کہ خبریات کا کشف ہو جیسے زید کہاں ہے کب آئیگا یا اس کے جی میں کیا ہے یہ دینی درجے کے صوفیہ کا کشف ہے جو لوگ اس پر قناعت کرتے ہیں یا اسکو کوئی نعمت سمجھتے ہیں یا اس سے کوئی غرض حاصل کرتے ہیں وہ اس کے ہو کر رہ جاتے ہیں لگے نہیں بڑھ سکتے اور مشاہدات اس سے بہت دور ہیں دوسرے جمہ صافات داعیان کا مکاشفہ یہ اس سے بہتر ہے مگر مکاشفہ علوی عین مشاہدہ ہے اس کے بہت مراتب ہیں بعض اومنین سے بیان ہوتے ہیں۔

مشاہدہ علوی کی ایک صورت سماعتی بھی ہے اور وہ حسب علی یہ ہے کہ کلام خدا کو بلا واسطہ سنا جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں خدا سے اس کا کلام سنا یا حضرت موسیٰ نے طو پر اور اس کے بعد اس مشاہدے کا مرتبہ ہے جو ملک کے واسطے سننے میں آئے جیسے بنی ہروج اور ولی پر بھی فرشتہ نازل ہوتا ہے حضرت امام غزالی نے اس سے احکا کیا ہے اور حضرت شیخ اکبر نے اقرار کیا ہے قول آخر صحیح ہے چنانچہ مثالوں سے واضح ہوا ہے یعنی بذریعہ ملائکہ خدا کی طرف سے کاغذات اترے ہیں اور مولانا پیر العالم لکھنوی جب کسی مسئلہ میں توقف کرتے تھے تو قلم خود لکھتا تھا ظاہر ہو کہ قلم میں بالذات یہ قوت نہیں کہ تحریر یا ارادہ ہو لہذا سوائی ملک کے اور کوئی نہیں لکھتا تھا ایسی ہی بہت مثالوں سے یہ فیصلہ ہو چکا کہ نزول ملک ولیا اللہ پر ضرور ہوتا ہے مگر ہر ایک پر نہیں بلکہ اعلیٰ مرتبہ کے کاملین پر البتہ حضرت جبریل کا نزول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہوا اور نہوگا۔

اس پر مشاہدہ علوی اس کے مراتب ہیں عناصر میں جو مشاہدہ کئی الی اکبر ہو وہ غایہ علوی کی

پہلی منزل ہے اس سے بلند مرتبہ مشاہدہ علوی کا وہ ہے کہ اقطاب میں مشاہدہ سبلی ہو اس
 بلند کرسی اور پھر عرش اور اس سے بلند عالم ارواح اس سے بلند کتاب محفوظات پھر
 لوح محفوظ پھر عقل اول میں سب سے بلند مرتبہ ہے اسکے بعد ایک آخری مرتبہ مگر آگے اسکے جاؤ اور
فصل بیچہم ان سب لفاظ کے معانی قریب قریب ہیں کیفیت ایک تغیر طبیعت ہے
 کیفیت و حال و وجدان جو کہ ذکر و شغل یا مشاہدہ و مراقبہ وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے اور اسکا ادنیٰ درجہ
 یہ ہے کہ خود اپنے کو بھی ظاہر و علم نہ ہو اور اسکے بعد یہ درجہ ہے کہ اپنے کو ظاہر ہو مگر دیگر اہل ظاہر کو
 نہ معلوم ہونے پائے اور آخر درجہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے صفات یعنی حواس و ہوش و خودی
 گم ہو جائے اور دوسرے یہ کہ روح شدت اثر سے متقل ہو کر اس عالم میں پوچھ جائے اور
 اس نور سے قربت دائمی حاصل کرے جسکے مشاہدہ نے اسکو مغلوب کمال کر دیا ایسی کیفیت
 کہ روح انتقال کرے دو صاحبوں کو بالصراحت دیکھا ہے ایک حضرت قطب الاقطاب خواجہ
 قطب الدین بختیار کاکی رح دوسرے متاخرین میں حضرت مولانا شاہ محمد حسین صاحب کد آبادی
 حضرت قطب الاقطاب کو اس شعر پر یہ کیفیت ہوئی تھی کہ کنگارِ خضر تسلیم لاد ہنر زان از بیجان کیست
 اور مولانا صاحب کو اس شعر پر یہ گفت قدوسی فقیری در فنا و در بقا خود بخود آدلا و بوی خود گرفتار
 کیفیت کی چند کیفیتیں ہیں اول یہ کہ جبکو کیفیت کبھی نہ ہو وہ خارج از طریقت ہے کیونکہ اس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ او سپر عبادت کا مطلق اثر نہیں اور یہ ایک سخت روحانی مرض ہے جسکا
 علاج سوای خدا کے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور جبکو کیفیت ہو وہ اگر ایسی کیفیت پر غالب
 نہ آسکے تو یا اسکی ضبط و ظرف کا قصور ہے یا کیفیت نہایت سخت و شدید اسقدر ہے
 کہ اسکی قابل نہیں لیکن اگر ایسی کیفیت ہو مغلوب کمال ہو کر پھر صاحب کیفیت رجوع بکری
 اور بحال نہ تو یہ قصور ضبط و ظرف نہیں بلکہ کمال جذب تخی ہے اور اس جذبے اپنے مجذوب کو
 اپنی پوری قوت سے کھینچ لیا بہت سے بتدی ایسے ہوتے ہیں کہ ادنیٰ کیفیت پر متاثر ہو جاتے
 اور کھڑے ہو جاتے ہیں یا ونکی کمال کم ظرفی ہے اور بعض مصنوعی کیفیت دکھاتے ہیں تاکہ

لوگ ونگو صاحب باطن اور رویش مجھیں ایسے لوگ دنیا داروں سے اور سخت گناہگاروں سے بھی بدتر ہیں کیونکہ دنیا دار حاصیوں سے اہل اللہ کو کوئی تعلق نہیں اور ان مصنوعی فقیروں کی وجہ سے اہل اللہ بدنام ہوتے ہیں لہذا یہ زیادہ مردود ہیں۔

جاننا چاہیے کہ کیفیت کے لیے ضرور نہیں لگانا ہو یا کوئی اور شغل ہو صاحب کیفیت کو ہر ایک امر میں کیفیت ہوتی ہے بقول شاعر ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو جو لوگ لطیف لقلب ہیں اور طبعاً شقی نہیں انکو بھی کیفیت ہوتی ہے خواہ وہ داخل سلسلہ ہوں یا نہ جاننا چاہیے کہ کیفیت اصل میں عشق و محبت کے باعث سے ہوتی ہے جسکو عشق نہیں وہ صاحب کیفیت نہیں ہو سکتا اور جسے عشق نہیں وہ بے رہبر ہے منزل مقصود کو پہنچ نہیں سکتا بلکہ زار و خشک ہے اسکو طریقت سے کوئی تعلق نہیں اور عشق ہی محرک تمام کیفیات و تغیرات ہو سکتا ہے ابتداء میں ہر بدتری کی کیفیتوں کا زیادہ اظہار ہوتا ہے مگر جسقدر مراتب بلند ہوتے جاتے ہیں اوسقدر تمام کیفیات مغلوب ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک خودی تو رہتی ہے اور باقی سب اشیاء عشق معشوق اور عاشق ایک ہوتے جلتے ہیں

فصل نور دہم تصفیۂ قلب سلوک طریقت میں حاصل ضروری ہے خواہ اوسکا تصفیۂ قلب ارادہ کیا جاوے یا لکھا جائے کیونکہ بدوں تصفیۂ قلب مشاہدات درپیش نہیں ہوتے اور جب تک مشاہدے نہ ہوں ساک لگے نہیں بڑھتا۔ اسکی مثال بالکل ایسی ہے کہ دل مثل ایک آئینہ کے ہے اور آئینہ جب تک صاف نہ ہوگا کوئی عکس اوس میں صورت نہ ہوگا چنانچہ جب ل صاف شفاف ہو جاتا ہے اوسقدر تجلیات کا مشاہدہ ہوتا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب قدر صاف ہوتا ہے اوسقدر تجلیات کا جلوہ روبرو آتا جاتا ہے یہاں تک کہ جب بالکل صاف ہو جاتا ہے کوئی شے پوشیدہ نہیں رہتی ہر ایک شے خواہ وہ کسی عالم سے متعلق ہو اس آئینہ دل میں عکس افکن ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی اس تصفیۂ قلب کے لیے ہر ایک خاندان میں جدا جدا اذکار و اشغال ہیں بلکہ ہر ایک شخص کے لیے علیحدہ علیحدہ ترکیبیں ہیں جسکا دل جس سے

صاف ہو جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مرشد کی ایک نگاہ میں مرد کا دل ایسا صاف ہو گیا ہے
 کہ اگر کوئی شخص ہزار برس محنت کرے جب بھی اتنا صاف نہ ہو مگر ایسا کم ہوتا ہے کہ سیکو یہ سید
 نہ کھنا چاہیے بلکہ ریاضت و عبادت سے عموماً تصفیۂ قلب ہوتا ہے بلکہ اگر کسی کا قلب شے کی
 ایک توجہ سے فی الفور صاف ہو گیا ہے تو وہ اپنے حواس میں نہیں رہا ہے اور مجذوب ہو گیا
 اکثر کا جذبہ تو ایک عمر کے بعد کم ہو گیا مگر اکثر ہمشہ مجذوب ہے اور بحالت مجذوبیت کوئی
 لطف نہیں جس کا مفصل ذکر فصل جذب و سلوک میں آئیگا۔

جس کا قلب صاف ہوتا ہے وہ لوح محفوظ دیکھتا ہے اور اویسی انوار و تجلیات کا مشاہدہ
 ہر وقت رہتا ہے اور دن کا حال اسے خدا کی مدد سے معلوم رہتا ہے اور بہت دور دور کی
 ممالک و مقامات اور کلاہٹ اپنی جگہ پر سے بیٹھے بیٹھے دیکھتا ہے چنانچہ صحابہ کے حالات
 مفصل دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما جگہ پر بیٹھ کر
 اون مجاہدین کے حالات سے واقف ہو جاتے تھے جو ہزاروں کوس پر جہاد کرنے کو جاتے تھے
 مگر چونکہ شرع مصلحت پر مبنی ہے اس لیے اس راز کو اکثر نے پوشیدہ رکھا اور دعویٰ رفو نہ کیا
 کسی نے نہیں کیا اب چونکہ باطل یا ظلم اور کے دعوے ہوئے اور دروغ کو منسوخ
 دیا جا رہا ہے تو امر حق کیونہ نظر کیا جائے اور کس لیے گناہی اور لاعلمی کے پیروی میں چھپا
 رکھا جائے۔ اہل تصوف کی ادنیٰ ترکیبوں کو جو کہ تصفیۂ قلب اور دیگر کرامات سے متعلق ہیں
 ان نیا لکھیں اور اون سے دنیوی کام لیے اور مسلمانوں سے مقابلہ کر نیو تیار ہوئے اور اون کے
 تمام مختلف علوم کے پیروں میں رکھے گئے مثلاً سمریزم و ساطرم وغیرہ کے درحقیقت
 یہ تصوف کی معمولی شاخیں ہیں جن کو اہل دنیا نے لیکر دین اعتراض کو اون سے جدا کر دیا۔
 انشاء اللہ تعالیٰ ہم ان تمام کمالات دنیوی کو بھی اس کتاب میں درج کر دیں گے کیونکہ دین مثل
 کل کے ہے اور دنیا ایک چیز ہے کل کے حاصل ہوئیے چیز بھی حاصل ہو جاتا ہے بیا نہ
 اول تصفیۂ قلب کی وہ تربیتیں لکھی جاتی ہیں جو اہل دنیا بھی کر سکتے ہیں اور جو کمالات دنیوی

متعلق ہیں بعد اسکے وہ ترکیبیں بھی لکھی جائیں گی جو خاص تصوف میں داخل ہیں۔
 صفائی قلب کے لیے چند امور فطری اور چند کسی لازم ہیں۔ فطری امور حسب ذیل ہیں
 مزاج یا تو قریب قریب معتدل ہونا چاہیے یا صفا دی یعنی یہ دو تون مزاج بہتر ہیں اور
 بدتر مزاج اس کام کے لیے بلیغی ہے کیونکہ بلیغی مزاج کو یا تو محنت زیادہ کرنا پڑے گی اور یا
 علاج کر کے خلط بلیغ کو کم کرنا چاہیے اور معتدل مزاج ہر کام کو خوب کر سکتا ہے دوسرا امر
 یہ ہے کہ صحت اچھی ہونا چاہیے اگر کوئی بیمار ہی ہو تو اول اسکے علاج سے فراغت کر لینا
 چاہیے اور اگر کوئی جلدی عارضہ ہو تو مضافۃً نہیں کر سب سے زیادہ بُری یعنی مخالف
 عوارض امراض دماغی و قلبی ہیں مثل جنون و صرع و فالج و لقوہ و استرخا و ضعف دماغ
 و سکتہ و کابوس و درد سر و سبب باط و سہرو و پس دماغی و اختلاج و خفقان و تنخیر وغیرہ
 اور اگر خلطی امراض ہوں تو بھی علاج کرنا چاہیے کہ وہ اوسط درجے میں مخالف ہیں اور بہتر
 کہ عجز بلوغ کے بعد چالیس سے کم ہو اور اگر اس سے زیادہ ہو اور صحت عمدہ ہو تو غیر ممکن ہے
 کہ کامیابی ہو جائے تیسرا امر یہ ہے کہ کوئی سخت فکر و غم و اندیشہ یا خوف یا خیال غالب
 ایسی حالت میں بھی کامیابی کی امید نہیں اولاً اس سے نجات حاصل کرنا چاہیے لیکن اگر
 کسی سے عشق ہو تو ایک صورت کامیابی کی ہے جسکا ذکر آگے آئیگا۔ چوتھا امر یہ ہے کہ
 طبیعت کا فطری میلان گناہوں کی طرف یا دیگر جرائم کی طرف نہ ہو اگر فطری میلان ایسا ہوگا
 کہ او سکوترک کرنا مشکل ہے تو کامیابی بھی مشکل ہے کسی امور یہ ہیں کہ اول گناہ کبیرہ
 تو بہ کرنا چاہیے خصوصاً جھوٹ اور شراب اور زنا سے دھوم اوس حرکت کو چھوڑ دینا چاہیگا
 جو اسکی عقل پر غالب آجایا کرتی ہو مثلاً نشہ یا غصہ یا طبع یا اور کوئی ایسی حرکت اگر یہ حرکت
 فطری ہوگی تو بدوں مرشد کامل نہیں نکل سکتی اور اگر فطری نہ ہو بلکہ عادت ہو گئی ہو تو
 کوشش کرے کہ اول اسے چھوڑے پھر اس طرف متوجہ ہو جب ان امور سے فراغت
 ہو جائے تو کسی ایک طرف اپنے قلب کو متوجہ کرے خصوصاً کسی انسان کی طرف لیکن

اگر کسی طیف ہو تو بہت جلد کامیابی حاصل ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی اس لطفِ قلب کے
 دیگر کمالات دینی و دنیوی بھی حاصل ہو جاتے ہیں اگر یہ نہ ہو سکے تو کسی بہ شدہ کامل کی طرف خواہ
 وہ زندہ ہو یا اوسکا وصال ہو چکا ہو اگر وصال ہو چکا ہو تو اون کے مزار کی جاکے زیارت
 کرے مگر یہ وہ بزرگ ہوں جنکا اعتقاد اوسی تمام بزرگوں میں سب سے زیادہ ہو یا سب
 زیادہ ہو تو کم ہی نہو یعنی کوئی نقص باطنی اون کے کمال میں اوسے محسوس نہو جیسا کہ
 کسی کا عقیدہ حضرت غوث پاک کی طرف یا حضرت غریب نواز کی طرف یا کسی اور کمال
 کی طرف ہو چکے مزار پر یہ آسانی جاسکتا ہو خصوصاً اگر اپنے شہر ہی میں مزار ہو تو بہت ہی
 بہتر ہے مثلاً اگر لکھنؤ میں ہو تو مخدوم شاہ مینا صاحب کے مزار پر جائے اگر دہلی میں ہو تو
 حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یا حضرت مولا ناسطمان نظام الدین
 محبوب الہی گیارہ کوئی شہر ہو اور وہاں کوئی ایسے ہی بزرگ کا مزار ہو جنکا عقیدہ دل میں
 بخوبی جم چکا ہو اون کے مزار پر جس قدر زیادہ عرصہ تک ممکن ہو حاضر رہے اور تنہائی ہو تو
 خیر قدر نہ کوئی اور بھی موجود ہو تو مضائقہ نہیں تصور قلب اور حضور قلب کے ساتھ آنکھیں بند کر کے
 کھڑا ہو جائے یا بیٹھنا ممکن ہو تو بیٹھ جائے اور یہ تصور کرے کہ صاحب مزار کو دیکھ رہا ہے اور
 وہ اسے دیکھ رہے ہیں لیکن یہ خیال رکھے کہ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں چالیس روز کے اندر ہی
 اندر کچھ نہ کچھ ارشاد ضرور ہوگا اور اگر ہر وقت اونکا خیال رکھے اور شب کو سوئے وقت با وضو
 سوئے اور اوسے خیال سے سوئے تو چند ہی روز میں کچھ ہدایت ہوگی جو کچھ ہدایت ہو
 اوسپر عمل کرے تمام لوگوں کے بہ نسبت زیادہ جلد اوسے کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اگر
 نماز روزہ اور درود ظریف بکثرت پڑھتا رہے گا تو بہت ہی جلد کامیابی ہوگی مگر اسطرح
 ہوگی کہ اول خواب میں وہ باتیں نظر آئیں گی جو آئندہ ہونے والی ہیں پھر رفتہ رفتہ قلب میں
 وہ باتیں آئے لگیں گی جو صحیح اور بالکل ٹھیک ہیں جس قدر نماز روزہ اور کثرت درود پڑھتا
 اور اون بزرگ کی محبت و تعلقہ بہت زیادتی کر لیا اوس قدر جلد کامیابی ہوتی جائیگی اور

روز بروز ترقی ہوتی جائیگی یہاں تک کہ قلب بالکل صاف ہو جائیگا لیکن شر مایہ ہو کر
چند امور کا ہمیشہ پرہیز رکھنا پڑیگا اول یہ کہ اگر کسی کا راز معلوم ہو جائے تو نہ زبان پر لائے
اور نہ دل میں اور سپر غزہ کرے اور نہ کسی کو کوئی نقصان اس صفائی قلب کی وجہ سے ہو چکا
اور نہ کوئی ناجائز فائدہ اس سے اٹھائے اگر ایسا کر لیا تو یہ کامیابی فی الفور کا فور ہو جائیگی
کیونکہ کم ظرفی اور خود غرضی ان تمام باطنی کمالات کے دشمن ہیں واضح ہو کہ یہ کوئی سحر یا
جادو نہیں ہے بلکہ علاوہ ان کمالات کے دینی فوائد بھی اس میں بہت عظیم ہیں تو انکو ضائع
کرنا چاہیے اور اتفاقاً برہیزگاری کے ساتھ کرے انشاء اللہ تعالیٰ ہر ایک دنیا دار کے
مقابلہ میں غالب آئیگا اور کوئی اثراتی خواہ کیسا ہی کامل ہوگا اسکے سامنے نہ ٹھہر سکیگا جسکی
محنت اسکے مقابلہ میں اتنی دنوں کی ہوگی کہ اگر اسکی مشقت چالیس سال کی ہے اور اسکی
چالیس روز کی تو بھی یہی غالب رہوگا۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ اس شخص کو نہ دہشت بڑے ہزر گسے
ہمیشہ ملتی رہیگی بسبب محبت اور عقیدت اور اس تصور کے جو اس سے ہمیشہ اس بزرگ سے
رہتا ہے تو گویا یہ وہ ہیں اور پھر ایسے زیر دست کہ ہزار سے بڑھ کر اور اسکا مقابلہ ایک بھی نہ ہو
لیکن ہر ایک سے مقابلہ کرنا بھی نازیبا ہے بلکہ اگر کوئی شخص خود بخود بزرستی مقابلہ پر آمادہ ہو
اور وہ کافر ہو۔ تو اسکو چاہیے کہ فوراً خیال ہی خیال میں اپنے اون بزرگ کے سپرد اسکو کر دے
اور جو مدد چاہے وہ لے خواہ اسے یہ مدد لے کہ اس کے دل کا حال معلوم ہو یا یہ عرض کرے
کہ اس کافر کا دل اور کمال سلب ہو جائے جو چاہے وہ عرض کرے خدا سے امید ہے کہ فوراً
اسکا مقصد پورا ہوگا اور وہ سخت شکست کھائیگا۔

تصفیہ قلب کے حصول میں چند امور نہایت نادرک ہیں اونکا بیان کرنا اور خیال رکھنا
ضروریات سے ہے ایک یہ کہ صفائی قلب کی ابتدا بہت نادرک ہے اس کا احساس
بہت مشکل ہے مثلاً بیٹھے بیٹھے خود بخود دل میں ایک بات آجائے تو وہ الہام غیبی ہے یا
چند باتیں دل میں آئیں مگر جو بات سب سے پہلے دل میں آتی ہے اور اس سے وہ معمولی غلط

جانا ہے تو بس یہی صحیح ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ان تمام باتوں کو راز سمجھ کر دینا
 اور بزرگ و اس شخص کے پہلے اگر کسی سے کوئی راز بیان کر لیا تو کامیاب ہوگا اور اس
 رازداری کا سلسلہ ابتداء سے ہے یعنی یہ کہ اولاً کسی سے یہ سمجھ کہ میں فلان کام کے لیے فلان
 بزرگ کی خدمت میں جاتا ہوں یا اونکی محبت و تصور میں رہتا ہوں اور جب یہ پوشیدہ ہے
 تو یہ بھی سمجھ کہ فلان امر مجھ کو معلوم ہوا یعنی کوئی خواب یا بشارت بیان نہ کرے جانا چاہیے
 کہ بشارت تین طرح پر ہے اول دل میں خود بخود آنا اور دوسرا پس ادنیٰ و فوق ہو جانا کہ کسی طرح
 وہ خیال غلط نہ معلوم ہو دوسرے طریقہ کی بشارت یہ ہے کہ دُعا کے سامنے یا اپنے بستر پر
 یا جانماز پر بیٹھتے پڑھتے آنکھیں بند کر لے یا خود بخود ہو جائے اور کوئی آواز کان میں
 آجائے یا اوس کا دل خود ہی اوس کے کان میں کچھ کہے۔ یعنی بلا اوس کے ارادے کے ایک بات
 اوس کے جی میں آجائے اور دل شگفتہ ہو جائے تو یہ بھی بشارت ہے تیسرا طریقہ بشارت کا
 یہ ہے کہ خواب و بیداری کے درمیان جسے عالم رویا کہتے ہیں اور ایک طرح کی غنودگی
 ہوتی ہے اوس حالت میں کسی امر کا معلوم ہونا یہ بھی بشارت ہے۔ یہ تین طریقے خاص
 بشارت کے ہوتے ہیں مگر ایک خفیف طریقہ جو کہ سب سے ادنیٰ ہے وہ خواب کا ہے کہ خواب میں
 کوئی بات معلوم ہو۔ مگر خواب میں غلطی کا احتمال سب طریقوں سے زیادہ ہوتا ہے البتہ
 ایک صورت غلط ہونے کی ہے وہ یہ کہ اون بزرگ کی زیارت خواب میں ہو پس جو کچھ
 وہ فرمائیں وہ غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ اولیاء اللہ کی صورت میں شیطان نہیں آسکتا
 باقی صورتوں میں خواب میں غلطی کا بھی قوی احتمال ہوتا ہے اگرچہ علاوہ خواب کے لوں کے
 تینوں طریقوں میں بھی غلطی کا احتمال ہوتا ہے مگر بہت کم اب رہا یہ امر کہ کیونکر یہ معلوم ہو
 یہ واقعہ غلط ہے یا صحیح یعنی شیطان کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے تو اس کی خاص شناخت
 یہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو واقعہ معلوم ہوگا یا کوئی حکم ہوگا اور سکا اثر بہت عمدہ قلب پر پڑے گا
 اور یقین کامل ہو جائیگا اوس میں کوئی شک و شبہ نہ رہے گا اور جو کہ شیطان کی طرف سے ہوگا

اوپر لہین کچھ نہوگا ہمیشہ شک رہیگا لہذا اسکا اندازہ ضرور رکھنا چاہیے۔ یہ احتمالات ہیں
 ہوتے ہیں رفتہ رفتہ شیطان مغلوب ہوتا جاتا ہے اور سچائی کا غلبہ ہوتا جاتا ہے مگر بہت
 احتیاطاً۔ نہ کام لے اور نہ اہمیت عاجز و حقیر اور طالب صادق رہے کم ظرفی اور خود غرضی
 اور غرور و تکبر سے پر نہ ہائیکل کامیابی نہوگی اور اگر ہوگی تو جاتی رہیگی چند روز کے بعد ایک
 خاص طریقہ اوسکے لیے ہمیشہ کیوا سطحے عین ہو جائیگا پھر اوس میں فرق نہوگا مثلاً خواب
 کسی خاص وقت پر خصوصاً فجر کے وقت یا عالم رویا یا بیداری یا قلبی طریقہ اوسکے لیے
 مقرر ہو جائیگا اور پھر ہمیشہ اوس سے کام ہوتا رہے گا

تصفیۃ قلب اہل طریقت اہل طریقت کو تصفیۃ قلب اور ترکیبوں سے حاصل ہوتا
 اور جلد اور عمدہ بلا زوال حاصل ہوتا ہے اونکی تہذیب کا احتمال بہت کم ہوتا ہے بہ نسبت
 اہل دنیا کے کیونکہ اوسکے جملہ تقاض اور نگاہیں رفع کرتا جاتا ہے اور ہمیشہ ہدایت کرتا
 رہتا ہے تاکہ موانع رفع ہوتے ہوں۔

اہل طریقت کے لیے مختلف تدابیر ہیں اور متعدد اذکار و اشغال ہیں بلکہ مرشد اپنے مرید کے
 حسب حال تدریجاً تعلیم کرتا ہے منجملہ اوسکے ایک طریقہ یہ کہ جب سانس اندر کو لے تو لا آتھ
 کہے اور جب باہر کو سانس نکالے تو لا اللہ ہو وقت یہی عمل رکھے اور قلب کا تصور رکھے
 چند روز میں دل صاف ہو جائیگا اور تصفیۃ قلب شروع ہو جائیگا۔

دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ قبلہ رخ با وضو چار زانو اس طرح بیٹھے کہ انگشت پا اور اوسکے برابر کی
 اونگلی سے کھائی میں کھٹنے کا بطن آجائے دونوں پانوں میں۔ اور سیدھا ہاتھ ہاتھ
 ہاتھ پر رکھ کے زوے دباوے اور اکھیں بند کر کے سانس گھسیٹ کے دماغ میں
 بند کر لے اور قلب کی حرکت کی طرف متوجہ ہو زبان سے ہر حرکت پر اللہ کہے اور یہ
 خیال کرنے کہ قلب میں ایک سوراخ ہے اور لفظ اللہ اوسکے اندر ہر حرکت قلب پر کرتا ہے
 اور جاتا ہے اس طرح قلب کے اندر جو رنگ ہے وہ گھسکر صاف ہوتا جاتا ہے چند منٹ بعد

جس قدر ممکن ہو پے در پے سانسوں کو بند کرتا رہے جب دیکھے کہ اب سانس میں بالکل قوت نہیں رہی تو پھر کسی وقت پر موقوف رکھے اور دن اور رات میں دو تین مرتبہ بھی عمل کرے اور سانس کو جس قدر قوت ہوتی جائے اور سیقدر بڑھا جاکے یہاں تک کہ گھنٹوں کی سانس لینی ہو جائیگی اور حرکت قلب کی بہت زوردار اور بلند آواز ہوتی جائیگی اور ذکر اللہ حرکت و آواز قلب کے ساتھ برابر جاری ہو جائیگا جب بلا ارادہ سوسہ آئین بھی یہ آواز دوسرے لوگ سنیں اور سوقت سے تصفیہ قلب شروع ہو جائیگا اور یہ صفائی بڑے اعلیٰ درجہ کی صفائی ہوگی اور اس سے اس قدر فوائد ہیں کہ بیان میں نہیں آسکتے۔ چنانچہ جس قدر کمالات اس کتاب میں درج ہیں ان میں سے اکثر اسی طریقہ کے ذکر سے درجہ کمال کو پہنچتے ہیں اسکے لیے چند شرائط لازمی ہیں ان کا بیان کرنا بھی لادمی ہے اول یہ کہ ذکر اگر حار مزاج ہو تو مطلوب اور مرغین اشیا استعمال کرے ورنہ خون آنے لگے گا اور حدت کمال درجہ پر بڑھ جائیگی دوسرا امر یہ کہ حالت بھوک یا بیشدت پیٹ بھرا ہوا و سوقت نہ چاہیے تیسرا امر یہ کہ گرمی کا موسم اور وقت گرمی کا نہ ہو جو تھا امر یہ ہے کہ مباشرت اس طریقہ میں نہ چاہیے کیونکہ اگر مباشرت کر لیا ترقی نہ ہو سکے گی اور اون کمالات کو نہ پہنچ سکے گا جو اس سے عجیب و غریب حاصل ہوا ہیں اور انکی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ ہوگی۔

دوسری ترکیب تصفیہ کی یہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو خدا کے خوف یا اوسکی قربت کے لیے روئے جس قدر روئینگا اور سیقدر قلب صاف ہوگا اور شرط یہ ہے کہ گناہوں سے باز رہے کیونکہ گناہوں کی کثرت قلب کو سیاہ کرتی ہے اور ظالموں اور دنیا کے طالبوں کی صحبت سے پرہیز کرے کیونکہ ان سے بھی دل سیاہ ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہودیہ و جلالہ اللہ علیہ السلام اور درویش کامل کی صحبت سے قلب صاف و پاک ہوتا ہے اور اگر کسی ایسے بزرگ کی محبت اسکو ہو جائے تو سوائے معمولی امور کے کوئی محنت صفائی قلب کیلئے نہیں کرنا پڑتی جس قدر یہ محبت بڑھتی جائیگی اور سیقدر دل صاف و شفاف ہوتا جائیگا اور

اور اگر خدا کی محبت ہو تو اس سے بہتر کوئی شے تصفیہ قلب کے واسطے ممکن نہیں
فصل ۲ طریقت میں تزکیہ نفس جزو اعظم ہے بلکہ اسی پر دار و مدار طریقت ہے
 اگر اس کا ایک ادنیٰ شہ رہ جائے تو طریقت میں نقصان عظیم ہے اور شکل بھی صرف
 یہی ہے گو یا طریقت میں قالب تو عبادت ہے اور روح تزکیہ نفس ہے اور اس
 تزکیہ کا ذکر باری تعالیٰ نے خود بھی اپنے فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے
 اور اگر قرآن وحدیث کے تمام ممنوعات جمع کیے جائیں تو تین ٹریج اوس سے ہونگے
 جو متعلق تزکیہ نفس ہونگے بلکہ شاید کوئی ایسا مسئلہ ہو جو تزکیہ نفس کے باب میں نہ ہو ورنہ
 اصل وحقیقت ہر امر و نہی کی بھی تزکیہ نفس ہے جسکو تزکیہ نفس حاصل ہوا اوس سے کہئی
 گناہ صغیرہ کبیرہ عما نہیں ہو سکتا اور جبکہ نفس غالب ہوا اوس سے کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ
 پہنچ نہیں سکتا خدا کے قانون میں تزکیہ نفس کا یہ اصول ہے کہ جس نفسانی فعل سے مخلوق کو
 زیادہ ضرر پہنچتا ہے جیسے جھوٹ غیبت بد معا لگی دغا جمل چوری وغیرہ وغیرہ یا جس سے
 خاص اپنے کو اور اپنی نسل کو نقصان پہنچتا ہے جیسے زنا و خودکشی وغیرہ یا جس سے
 اور نفسانی برائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں جیسے شراب یا جس سے بیخبری اور غصہ بڑھتا ہے
 جیسے اکل گوشت خنزیر و شیر یا جس سے روح نفسانی کو نقصان اور نفس کو تقویت ہوتی
 ہے جیسے ترک فرض عین وہ سب افعال حرام ہیں اور جس نفسانی فعل سے اس سے کم
 نقصان مذکورہ بالا اشیا کو ہوتا ہے وہ مکروہ ہیں اور جسے بہت ہی خفیف ضرر ہوتا ہے یا
 احتمال ضرر ہے او نکاح ترک اولیٰ ہے اور جس روحانی فعل سے نفس خوب زیر ہوتا ہے وہ
 فرض عین قرار دیے گئے ہیں جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ اور جبکہ کثرت سے نفس اچھی طرح
 زیر ہو جاتا ہے وہ افعال مسنون ہیں اور جس سے روح کوتاہی اور نفس کو خوف غلبہ
 ہو جائیگا پیدا ہوتا ہے وہ افعال مستحب قرار دیے گئے ہیں انہیں اصول پر تمام اصول
 قانون شریعت کے بنی ہیں۔

جاننا چاہیے کہ انسان میں دو چیزیں بہت بڑی ایک دوسرے کے مقابل ہیں ایک نفس
 دوسرے روح یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں نفس کے نام افعال و خواہش بدہن
 اور روح کے نیک جو راستہ خدا کی طرف گیا ہے وہ روحانی ہے اور جو اوسکے خلاف گرا ہے
 وہ نفسانی ہے یعنی نفسانی افعال خدا سے دور کرتے ہیں اور روحانی قربت پیدا کرتے ہیں
 اوسکی خاص وجہ یہ ہے کہ روح انسانی خدا کی روح ہے اور نفس انسانی شیطان کا جز ہے
 تو ہر شے اپنے اصل کی طرف راجع ہوتی ہے اسی لیے روح ہمیشہ قربت خدا کی تحریک کرتی ہے
 اور نفس قربت شیطان کی اس میں جو غالب ہوتا ہو اوسکے موافق تہیہ نکلتا ہے چنانچہ خواہش یا طبع
 ہمیشہ شیطان سے مدد لیتے ہیں اور نفس شہ یا سے کام لیتے ہیں تاکہ شیطان خوش ہو
 ساحروں کے اور عاشقانِ خدا ہمیشہ طہارت کا خیال رکھتے ہیں اور ندامت سے مدد لیتے ہیں
 اور جب ساحر روح کو بالکل مغلوب کر دیتا ہے اور نفس کو غالب تو اپنے فن میں کامل ہو جاتا ہے
 اور صاحبِ طریقت جب نفس کو بالکل مغلوب کر دیتا ہے تو خدا سے یہ ہو جاتا ہے گویا نفس
 و روح ایک ترازو کے دو تیلے ہیں جب ایک جھلکا تو دوسرا ضرور اونچا ہوگا تو اصل طریقت
 تمام وہ افعال کرتے رہتے ہیں جسے نفس مغلوب اور روح غالب ہو لہذا تمام افعال کے
 دو بڑے حصے کیے گئے ہیں ایک حصے سے روح کو قوت و تازگی اور لطافت و صفا ملتی ہے
 حاصل ہوتی ہے دوسرے حصے سے نفس ہو جاتا ہے یعنی نفس پاک و صاف اور اس قدر صاف جاتا ہے
 کہ گویا نہیں رہتا تزکیہ اور لوگوں کی بنائی ہوئی اصطلاح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ روح و نفس
 ایک ہی شے ہے صرف افعال کا فرق ہے جب افعال نیک ہوں تو روح سے نسبت کرتے ہیں
 اور جب افعال بد ہوں تو نفس سے تعبیر کرتے ہیں اسی لیے اونہوں نے مغلوبیت نفس کا نام
 تزکیہ نفس رکھا ہے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ خدا نے خود نفس کی تین صورتیں دکھائی ہیں نفس
 نفس لوامہ نفس مطمئنہ اور نفس امارہ کی مذمت کی ہے اور نفس مطمئنہ کی صفت کی ہے
 یا ایہا النفس المطمئنة ارجی اری ربک رااضیہ مرضیہ متاخرین نے افہام و تفہیم کے لیے

نفس کے دو حصے کر دیے ہیں نفس امارہ کو محض نفس کہتے ہیں اور نفس مطمئنہ کو روح کہتے ہیں
 انعام بھی اپنے مضامین میں آسانی کے لیے بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ نفس و روح علیحدہ علیحدہ
 کر دیں۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ نفس امارہ اور نفس مطمئنہ علیحدہ علیحدہ
 اہم اوپر یہ بیان کر آئے ہیں کہ ایک حصہ افعال کا وہ ہے جسکے ترک سے نفس کا تزکیہ ہوتا
 تو اب ہم انکو بیان کرتے ہیں۔ غصہ۔ خود پسندی۔ طمع۔ شقاوت۔ یہ چند باتیں ہیں جنہ
 نفس مرکب ہے اگر یہ چاروں نہ رہیں تزکیہ نفس کو کمال ہو جائے شریعت میں انکا غلبہ
 حرام ہے مگر طریقت میں انکا موجود رہنا حرام ہے جب تک نیست و نابود ہو جا۔
 اور وقت تک کامل طریقت نہیں اور حقیقت رائیں گئی ہوگی اور سیدہ طریقت میں قدم آگ
 بڑھتا جائے گا شرح ان چاروں کی ضروری ہے۔

غصہ ایک صفت جلالی ہے اور چونکہ طریقت راہ جمالی ہے اسلئے جلال اسکے خلاف وصف
 تو اسکا رہنا باعث فنا کی کمال ہے۔ اسکا غلبہ تو جب ہوتا ہے کل قوانین اور تمام کمالات
 مغلوب ہو جاتی ہیں اسلئے یہ شریعت میں حرام ہے مگر طریقت میں اسکا محض وجود اسلئے
 حرام ہے کہ ایک نجس شے ہے جسکو طاہر کے پاس نہ رکھنا چاہیے کیونکہ نجاست سے طہارت
 جاتی رہتی ہے چند مثالوں سے یہ واضح ہوگا کہ غصہ بالکل فنا ہو جانے کی کیا علامت دہیت
 ہے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے روئی مبارک پر ایک کافر نے
 مغلوب و مجبور اور بے بس ہو جانے کی وجہ سے تھوک دیا ظاہر ہے کہ ایسے شیر زکے منہ پر
 کوئی شخص تھوک دے خصوصاً بحالت جنگ جہل کہ اظہار غصہ کا خاص وقت ہے کتنا قہر و
 غضب اسے ہوگا مگر غصہ آجانا تو درکنار وہ غصہ جو دین کے لیے تھا اور جاد ہو رہا تھا
 وہ بٹی جاتا رہا اور اتنا بھی نہ رہا کہ آپ اسکے سینہ پر جمے طرح سوار ہو گئے تھے سوار رہتے آپ
 فوراً اتر آتے اور اسے قتل کیا اگر قتل کرتے تو انکا نفس تو ہرگز شریک نہ ہوتا مگر اور لوگوں کو
 یہ خیال ہو سکتا ہے کہ حضور کا نفسانی غصہ بھی شاید اس قتل میں شریک ہو گیا ہو چونکہ وہ

تمام اہل طریقت کے پیشوا تھے لہذا پیشواؤں کو ایسی باتوں کی اقتیاط اور زیادہ چاہیے تاکہ مثال میں یہ تذکرہ اسکے تو غصہ کی افشانی لگے کہ بی ذات میں اس درجہ سرد ہو چکی تھی کہ روحانی حدت بھی تھوڑی دیر کو اس کے اثر سے سرد ہو گئی اس سے عمدہ مثال غصہ کے نرہنے کی اور کوئی نہیں یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات سے صد ہا مثالیں مل سکتی ہیں کہ لوگ آپ کو کیا کیا تکلیفیں پہنچاتے تھے یہاں تک کہ راستہ میں آپ کا لباس یا کیزہ کوڑے کرکٹ سے آلودہ ہو جاتا تھا کہ مگر آپ کے چہرے پر شکن نہ آتی تھی اور یہ دو ایک مرتبہ نہیں ہوا بلکہ تین برس تک برابر ہر روز ایک نہ ایک واقعہ ایسا ضرور ہوتا تھا بلکہ بعض روزوں میں کئی مرتبہ اور جو باتیں گذرین میں ان کو اسلئے بیان نہیں کرتا ہوں کہ یہ کتاب ان کی سولہ عمری تو انہیں پھر ایسی باتیں کیوں لکھوں جسے خود میرے قلب اور تمام ناظرین کو صدمہ پہنچے۔ اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام واقعات کر بلا سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف ان کو لے باقی نہیں رہی اور کسی بات پر ان کو غصہ نہ آیا اسکی دلیل (علاوہ اسکے کہ واقعات میں نہیں) یہ بھی ہے کہ اگر ان کو غصہ آ جاتا تو زمین کا طبقہ اولٹ جاتا کیونکہ کمالان طریقت کا غصہ خدا کا غصہ اور وسیکا قہر و غضب ہوتا ہے اسکی پناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہلو گوں کے لیے کیونکر قائم ہو سکتی ہے وہ ایسے ہی زبردست تھے جو اس قدر تحمل تھے دوسروں کو یہ کمان نصیب مگر نام کہتے ہیں کہ ان سب پر صیبتیں بھی تو اتنی پڑی ہیں کہ کسی پر نہیں پڑتیں تمہارے جو واقعات درپیش ہوں تم انہیں کے لیے کافی تحمل و حلم اختیار کرو چنانچہ امت کی چند مثالیں لکھ دیتا ہوں حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی رحمہ اللہ جب اجمیر میں تشریف لائے تو ایک جگہ زمین پر آکے بیٹھ گئے وہاں اتفاق سے راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی ساربان جو آئے تو اونٹوں نے منع کیا اور نہایت سختی سے ان کو دبا لے اٹھا دیا آپ وہاں سے اٹھ آئے اور اپنی توہین و تکلیف پر ذرا بھی غصہ نہیں آیا حالانکہ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے اونٹوں کو تو کیا اونٹ کے مالک راجہ ہند کو تخت حکومت پر نہ بیٹھنے دیا اور اسے طرح

بلکہ اس سے سوچئے زیادہ ہر کامل پر تمام عمر میں سیکڑوں واقعات ایسے گزر جاتے ہیں مگر وہ غصہ نہیں کرتے آجکل کے فقیر ایسے ہیں کہ لباس تو فقیروں کا پہن لیا مگر صفات فقر سے واقف تک نہیں بلکہ دنیا داروں سے بھی زیادہ صاحب نفس ہوتے ہیں اگر کوئی سلام نکری یا پشت کر کے کھڑا ہو جائے یا ابھی جگہ نہ بٹھائے تو اس کے خون کے پیاسے ہو جائیں جان لینا چاہیے اور خوب بچان لینا چاہیے کہ ایسے لوگ درویشی اور طریقت سے اس قدر دور ہیں جتنے مشرق سے مغرب و دنیا دارا و نسبہ بہترین۔ اور جن فقیروں کے واقعات سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ کبھی اپنی توہین پر غصہ میں آئے ہیں تو درحقیقت وہ خدا کا غصہ تھا جو ان کے پردے میں ظاہر ہوا جیسا کہ حضرت موسیٰ کا غضب قوم فرعون پر اور حضرت نوح کا غصہ ان کی امت پر علیٰ ہذا یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ غصہ نفسانی کی کمی ہوتی ہے یہی وہ غصہ روحانی کی۔ غصہ روحانی وہ غصہ ہے جو با توہمد رسی کی شکل میں ہوتا ہے مثلاً ظالم پر غصہ آئے تاکہ اس کو کسی مظلوم کے لیے سزا دے یا کافر پر مجاہد کو غصہ آئے کہ وہ خدا کو برا کہتا ہے یا اور کسی ایسے ہی اگر کو واسطے اور نفسانی غصہ وہ غصہ ہی جو خاص اپنی توہین یا تحقیر یا تکلیف پر یا اپنی کسی نفسانی خواہش کے لیے آئے۔

دوسرا فعل خود پسندی یہ بھی فقیر میں نہ رہنا چاہیے غصہ کے بعد اس کا دوسرا نمبر ہے جو کہ خاص نفسانی فعل ہے اور مخالفت طریقت میں غصہ سے کچھ ایسا کم نہیں ہے خود پسندی کا بڑا پیمانہ تکبر و غرور ہے یہ تو شریعت میں بھی حرام ہے بلکہ شیطان کے ملعون و مردود ہونے کا یہی خاص سبب ہوا مگر طریقت میں اپنی سزا دہنی خود پسندی بھی حرام ہے اور غصہ اگر نفس کا جو تو خود پسندی اس کی جان ہے کیونکہ تزکیہ نفس میں یہ سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے اور بہت ہی باریک ہے۔ چند صورتیں اور مثالیں بیان کرتا ہوں امید ہے کہ خود پسندی کی باریکیاں واضح ہو جائیں گی۔ اس کی اول دو حالتیں ہیں۔ چلی خود پسندی۔ اور خفی۔ چلی تو سب جانتے ہیں کہ اپنے کو کچھ سمجھنا اور تعریف کا خواہشمند ہونا یا اپنی محنت کو قابلِ صلہ و جزا خیال کرنا

یا اپنے آپ کو فقیر درویش یا نیک یا عاشق حقیقی یا عابد وزاہد یا عالم و قابل جاننا یہ تو
 جلی خود پسندیوں کی صورتیں ہیں خفی بیان کر نیسے سمجھ میں نہ آئیگا مثال سے واضح ہوگا
 حضرت مخدوم مولانا شاہ صفی جو کہ حضرت مخدوم شاہ مینا قدس سرہ کے خلیفہ حضرت مسند
 خلیفہ تھے انکے پڑوس میں ایک امیر آدمی رہتا تھا او سکے خدمتگار کا نام بھی صفی تھا مگر تصدیق
 وجہ سے صفیا پکارا جاتا تھا تو اسکا مالک صفیا کہہ کے او سے پکارتا تھا آپ کھڑے ہو جاتے
 تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ مجھ کو کسی نے پکارا خود پسندی کا مادہ اس قدر آپ سے دور ہو گیا
 کہ آپ کو یہ خیال ذرہ برابر نہوتا تھا کہ مجھ کو کوئی اس تحقیر سے نہ پکارے گا کیونکہ او کو یقین کا تھا
 کہ وہ نہایت حقیر ہیں حالانکہ او نکامرتہ باطن میں جو کچھ تھا وہ ظاہر ہے کہ او کے غلاموں نے
 مردوں کو جلا یا ہے یعنی حضرت شاہ خادم صفی رح نے خفی خود پسندی یہ بھی ہے کہ جلی خود پسندی
 اپنے میں نپا کر خوش ہو اسکی وضاحت یہ ہے کہ مثلاً ریاضت کی یا کوئی اور نیک کام کیا او
 اس پر فخر و ناز نکلیا اور اس بات پر خوش ہو کہ میں نے اس نیک کام پر فخر نہیں کیا تو یہ خوشی
 بھی خفی خود پسندی ہے یا یہ خفی خود پسندی بھی اپنے میں نہ پائی اور اس پر خوش ہو تو یہ بھی
 خود پسندی کا ایک باب یک شعثہ ہے اسی طرح یہ سلسلہ مسرت جب تک قطع نہواو سو وقت تک
 سلسلہ خود پسندی نہیں جاتا۔ ریاضت بھی داخل خود پسندی ہے یعنی جلی خود پسندی ہے اور ریاضت
 نہونے پر خوش ہونا یہ خفی خود پسندی ہے علی ہذا القیاس یہ سلسلہ مسرت بھی منقطع ہو جائے
 یا اپنے آپ کو فقیر یا عابد یا عالم یا نیک نہ سمجھے بلکہ پیچ و نا پیچ اور گناہگار اور سبے بدتر جائے
 اور اس بات پر خوش ہو اگر کہ اپنے آپ کو مہم سمجھتا ہوں اور سبے بدتر جاننا ہوں یہ خوشی بھی داخل
 خود پسندی ہے اور اسکا سلسلہ بھی اسی طرح منقطع ہونا چاہیے۔ ایک درویش حیدر آباد دکن میں
 بین اونھوں نے ایک تفسیر لکھنا شروع کی وہ تفسیر نہایت عمدہ تھی جسے دیکھی او سنے تعریف کی
 وہ جوڑ جوڑ شائع کرتے تھے اونھوں نے بند کردی میں نے پوچھا کہ ایسی نعمت کو آپ نے
 کیوں روک لیا اول تو اونھوں نے جملہ حوالے کیے پھر جب میں نے سب مدرات او کے

بیکار ثابت کیے تو انھوں نے اصل بات بطور از کے یہ بتائی کہ لوگوں کی تعریف سے یہ
 خیال پیدا ہوا کہ ایسا تو ان تعریفوں پر نفس خوش ہونے لگے یا اس کی خفیہ و انہی خود پسند
 کوئی سلسلہ قائم ہو جائے لہذا اس فعل ہی کو چھوڑ دیا اور اس فعل کے ترک کا بھی اونکو غالب
 افسوس ہوا کہ کیونکہ اگر یہ سرت بھی کہ اگر ایسے فعل کو ترک کر دیا تو یا بڑا احمق کام کیا تو یہ بھی وہی سلسلہ نفسانی
 سیاحت اور بہت باریک شاخیں ہیں جو نہ تو بیان میں آسکتی ہیں نہ سمجھ میں آسکتی ہیں اور
 انہوں نے چھکارا ہو سکتا ہے البتہ اسی وقت ان نفسانی باریکیوں سے مفر ہو سکتا ہے جبکہ
 سالک بچو اور یہ ہوش ہو اگر طریقت میں بخودی نہ توفی تو سالک ایک قدم آگے نہیں
 بڑھ سکتا تھا کیونکہ نفس کی چالاکیاں بہت باریک ہیں اور کمال خیال میں رکھنا اور انہیں سمجھنا
 مشکل ہے کہ جیسے کرامت و معجزہ یعنی سواۓ اولیاء اللہ کے کوئی نہیں بھگتا وہ بھی اسی حالت میں
 جب وہ بے خود ہوں۔ ایک خفیہ خود پسندی یہ بھی ہے کہ نفس جو کہے وہ نہ کرنا چاہیے اور جو
 نہ کہے وہ کیا کرے اصول افعال مباح میں چلتا ہے ایسا نہیں کہ نماز پڑھنے کو جی چاہے تو نماز
 نہ پڑھے کیونکہ نماز کا شوق تو روح کی طرف سے ہوتا ہے البتہ امور مباح میں یہ اصول ضرور
 اگر صرف اسی پر اختیار ہو جائے تو ہزار کمالات حاصل ہو سکتے ہیں چنانچہ یہ کام جو اہل ہنر و
 فقر نے کئے ہیں صاحب نموت و کرامت وہ بھی ہو گئے ہیں جوگی جیپال کی ایک مثال
 کافی ہے انکو یہ قوت تھی کہ ہوا میں اوڑھ سکتے تھے زمین میں غرق ہو جاتے اور پہاڑ کو جڑ سے
 اوکھاڑتے اور ایسے ہی ہزاروں خرق عادات پر اختیار تھا کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ کمالات
 کیونکر حاصل ہوئے کہ صرف اس بات سے کہ نفس نے جو کہا وہ بھی نہیں کیا اور نہ کہہ سکا
 شریعت سے کوئی تعلق نہ تھا ایسے اچھی بات کو کہنا تو وہ بھی نہ کی اور اس وقت کی بہت سی پہاڑ
 یہاں تک کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ سے مقابلہ ہو کر مغلوب ہوئے اور دل میں خیال
 آیا کہ ایسے کامل شخص کا شاگرد و مطیع ہو جانا چاہیے تو اس وقت وہ چلے گئے اور جب یہ خیال آیا
 کہ اچھا ہوا جی ہم وہاں سے پلے آئے اپنے ہزاروں برس کے مذہب کو بھلا چھوڑ دیتے اس وقت

ان کے مسلمان ہونے اور حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی۔

طبع اللہ تعالیٰ چیر ہے جس سے نفس مرکب ہے طبع دراصل محبت دینا ہے اور چیزوں
اس کے متعلق نہیں اونکا ذکر کرنا ضروریات سے ہے جسکو طبع نہوگی اوسکو توکل ضرور ہوگا
کیونکہ جسکے لئے وہ راہ کے مسبب الاسباب ہونیکا یقین ہے وہ ضرور اوسپر بھروسا کرے گا تو جب تک
کوئی شغل خلافت ازل اوسپر غالب نہ آئیگی اوسوقت تک انسان متوکل رہیگا چنانچہ جب محبت
دنیا کو مایہاں پڑے جاتی ہے اوسوقت توکل نہیں رہتا لہذا طبع مخالف توکل ہے
دوسرے قناعت جب طبع ہوگی تو قناعت نہیں ہو سکتی کیونکہ طبع ایک دنیوی محبت ہے
اور محبت میں افراد الفریط کا فطری مادہ ہے جس سے وہ زیادتی حصول چاہتا ہے لہذا قناعت
نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ طبع اور عشق میں خمد ہے جسکو عشق ہے وہ معشوق سے
کوئی شغل عزیز نہیں رکھ سکتا اور جسکو طبع ہوگی اوسے محبت دنیا ہوگی وہ کبھی عاشق نہیں ہو سکتا
لہذا طریقت کی راہ میں طبع نہایت زبردست رہزن ہے اور صرف طریقت ہی کے مخالف
نہیں بلکہ پابند شریعت بھی وہ شخص نہیں کہا جا سکتا جو کہ طامع و حریص ہو کلام مجید میں جا بجا
طبع یعنی محبت مال و متاع دنیا کی مذمت ہے اور قارون کو صرف طمع کی وجہ سے ملعونیت
حاصل ہوئی۔ اور طامع کے لیے لازم ہے کہ کجخیل ہو اور بخیل شہن خدا ہے تو کجا عشق خدا اور
اسی بات کو مولانا نے فرمایا ہے ہم خدا خواہی ہم دنیایں دن میں خیاں است و محال است جو
یعنی محبت دنیا بھی ہو اور محبت دین بھی یہ محال ہے کیونکہ دونوں ایک دوسری ضد ہیں
جو کوئی فقیر طامع و حریص ہو سمجھو کہ وہ فقیر نہیں بلکہ دنیا دار سے بدتر ہے کیونکہ دنیا دار تو
طالب دنیا ہے اوسے دھوکا نہیں ہو سکتا اور فقیر سے دھوکا ہو سکتا ہے۔

شقائیت شقاوت بھی ایک خاص روحانی نقص ہے جو کہ جزو اعظم اور روح کا خاص
اشمہ بن شقاوت کی زیادتی تو شریعت میں بھی حرام ہے یعنی کسی پر ظلم کرنا قتل کرنا یا اور کسی طرح
دل دکھانا اگر طریقت میں ادنی سے ادنی درجہ تک کی شقاوت حرام مطلق ہے لغوی معنی

تو اسکے دل کی سختی بہن اور صطلاح میں اون تمام امور کو کہتے ہیں جسے خافِ علم و رحم
 اوہمہ ردی و محبت کوئی فعل واقع ہو چنانچہ یہ امر شریعت و طریقت دونوں میں مسلم ہے کہ
 کسی کو صدمہ پہنچانے اور دل دکھانے سے بندہ کے کوئی گناہ عظیم نہیں اور یہی وہ معاصی ہیں
 جنکو خدا معاف کر گیا کیونکہ یہ حق العباد ہیں اللہ اپنے گناہ تو معاف کر سکتا ہے کہ وہ ارحم الراحمین
 ہے مگر دوسروں کے گناہ وہ اپنے آپ اگر معاف کر دے تو اسے حق مالک کا نہ ضرور حاصل ہے
 کیونکہ وہ سب کا مالک اور سب اس کے بندے ہیں مگر یہ انصاف کے خلاف ہے کہ گناہ بندگان کا
 گناہ کر کے کوئی شخص سبکدوش نہیں ہو سکتا خواہ تمام عمر ہر سانس میں ایک کلام مجید پڑھے
 شقاوت کی موٹی مثالیں تو سب جانتے ہیں مگر باریک مثالوں کا بیان کرنا متعلق طریقت ہے
 اور انہیں عمل کرنے سے داخل طریقت ہو سکتا ہے چنانچہ یہ امر بھی طریقت میں داخل شقاوت
 کر لیا گیا ہے کہ کسی کی خطائے نجشی جاوے اور اسے نزارہ بجاوے پاوے سے ندامت ہو یا اور
 کسی طرح کا رنج ہو بچے خواہ وہ کیسا ہی عظیم گناہ کرے چنانچہ حضرت امام اعظمؒ ایک دفعہ فرمایا
 امام تھے جو کوئی مسجد میں نماز پڑھنے آتا اور کو یہ معلوم ہو جاتا کہ شخص غلام گناہ کیا کرتا ہے
 لہذا اپنے فرض منصبی کے اعتبار سے وہ اسکو نصیحت کرتے مگر یہ بھی پہچان لیتے تھے کہ ہر ایک کو
 میری ذات سے صدمہ پہنچتا ہے اور دل دکھتا ہے لہذا اونہوں نے خدا سے دعا کی کہ باری
 میری یہ صفائی قلب جاتی رہے کہ میں کسی کے افعال سے آگاہ ہوں نہ مجھے علم ہو گا نہ میں کہوں گا
 چنانچہ ایسا ہی ہوا ایک مرتبہ حضرت مخدوم شاہ مینا قدس سرہ کو ایک گھوڑا کسی نے نذر پاتھا
 اور وہ میدان میں پھرا کرتا تھا ایک آدمی اسے چڑا لیا لوگوں نے تلاش کیا اور مع گھوڑے
 اسے پکڑ لائے آپنا و سکی نسبت کہا کہ یہ میرا گھوڑا نہیں ہے اسے چھوڑ دو یہ خود اسکا گھوڑا
 تو خلاف واقعہ بیان کرنا منظور کیا اور یہ گوارا نہیں کیا کہ کوئی فرستہ ہو اور اسکا دل دکھے
 خواہ وہ چوری کیوں نہ ہو۔ اور ساتھ ہی اسکے آپ نے اپنے دل میں اسکو معاف ہی کر دیا ہو گا
 تاکہ اوپر قیامت کا مظاہرہ نہ ہے یہ اہل طریقت اس خیال کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں

کاش تمام کثرت کے گناہوں کی سزا ہو لیا جائے اور کسی کو تکلیف نہ ہو بچے چنانچہ اہل شریعت اور اہل طریقت میں جہان اور فرق ہیں ایک یہ بھی ہے کہ اہل شریعت وہ ہیں جو عذاب و عذاب سے ڈرتے ہیں اور اہل طریقت خدا کی دوری سے ڈرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو یہ خوف رہتا ہے کہ امت رسول پر عذاب ہو کاش وہ سارا عذاب ہم پر ہو جائے تو شقاوت کی باریک مثالوں میں سے یہ دو مثالیں دیکھیں انکا ذکر خدای تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بھی کیا ہے اے الکاملین العینوں والعافین عن الناس اس آیت میں غصہ اور شقاوت دونوں کی تردید کی گئی ہے چنانچہ آنحضرت کی زندگی کا زیادہ حصہ ان چاروں پر مبنی رہا ہے غصہ سے بے غصہ نہ کرتے تھے غرور و خود پسندی نام کو نہ تھی حملہ کی عورتوں کا سودا لادیا کرتے تھے اور جو کوئی برا کرتا تھا تو برا نہ مانتے تھے حالانکہ وہ پیغمبر تھے ہریدی اور گناہ سے معصوم تھے مگر چونکہ تمام اچھوں کے پیشوا تھے اسلئے انکی تعریف میں خدا نے فرمایا ہے واذن خلق عظیمہ جاننا چاہیے کہ خلق عظیم ایک ایسی صفت سے آنحضرت توصیف کیے گئے ہیں کہ تمام عالم کی خوبیاں انہیں آئیں اور کوئی خوبی ایسی نہیں جو انہیں نہ ہو اور کوئی بدی ایسی نہیں جو اس پر عمل کرنے والی ہیں پائی جائے خلق عظیم کا لغوی معنی تو بہت بڑا خلق ہے مگر بہت بڑے خلق اور خلق میں ایک عجیب و غریب فرق ہے وہ یہ کہ تھوڑے خلق والے آدمی سے تھوڑی نیکیاں ہوتی ہیں اور کچھ خوبیاں رہ جاتی ہیں لیکن خلق عظیم جسکو حاصل ہو اس سے کوئی نیکی نہیں رہتی اور کوئی گناہ نہیں ہو سکتا چنانچہ اگر خلق عظیم کی تفسیر و تشریح کی جائے بیل جزی کی کتاب علی حدہ ہو مگر یہاں چند سطروں سے زیادہ گنجائش نہیں لنداقت اسی پر کسفا کرنا ہوں کہ صاحب خلق عظیم سے کوئی شخص رنجیدہ نہیں ہو سکتا اور نہ کسیکو نقصان پہنچ سکتا ہے خواہ وہ اچھا ہو یا برا چنانچہ کفار نے اپنی اکثر تعریفیں کی ہیں اور یہاں تک کہ آپ کا جہاد بھی اس اسول پر تھا کہ جسے مقتولوں اور کافروں کو روحانی فائدہ ہی پہنچتے تھے یہاں تک کہ انکی بعثت کا خاص مقصد یہ تھا کہ جاہلیت کی گمراہی نے جو انکو گمراہ کیا ہے تو

اوسکی وجہ سے دنیا میں بھی فتنہ و فساد اور گشت و خون کرتے رہتے تھے اور عاقبت میں
دوزخ کا سامنا ہوتا ان تکالیف دینی و دنیوی سے بچانے کے لیے آپ مبعوث ہوئے
اور اسی بات کو خزانے خود سرا یا ہے **فَمَا آدَسْنَا لَكَ إِلَّا دَهْرًا لِّلْعَالَمِينَ** خلاصہ یہ کہ اگر
صرف خلق عظیم کا لفظ کوئی شخص سمجھ لے اور عمل کرے تو شریعت و طریقت کا عامل ہے
مگر چونکہ یہ مشکل امر ہے کہ ایک لفظ سے ہر شخص کل امور نکال لے اس لیے علم تصوف کی
ضرورت پڑی تاکہ خلق عظیم کے ہر جزو کو علیحدہ علیحدہ دکھایا جائے۔

فصل ۱۴ سلوک و جذب

طریقت میں دو حالتیں ہیں سلوک و جذب سلوک اوس حالت کو
کہتے ہیں کہ طریقت کے راستے پر باحواس و ہوش رہنا اور
جذب یہ ہے کہ اپنے ہوش میں نہ رہے اس حساب سے اہل طریقت میں چار صورتیں نکال سکتی
ہیں ۱۔ سالک ۲۔ مجذوب ۳۔ سالک مجذوب ۴۔ سالک و کسے ہیں جو
مغلوب کیفیت نہوتا ہو مگر چونکہ یہ ناممکن ہے کہ طریقت میں کوئی کیفیت ایسی کبھی نہ ہو جو
غالب آجائے اس لیے صاحب طریقت کبھی سالک محض (بلا کیفیت) نہیں ہو سکتا بلکہ وہ شخص
خارج طریقت ہے اور کو یا طریقت کی پہلی سیڑھی پر اوس کا قدم نہیں ۲۔ مجذوب
اوسے کہتے ہیں جو ہمیشہ بیہوش رہے اور ہوش میں آئیگی اس قدر ہے وہ اول تو ترقی نہیں کرتا
جس مقام پر ہوتا ہے وہیں رہتا ہے نہ اگے بڑھ سکتا ہے اور نہ پیچھے کا احوال اوسے
یاد ہے اور چونکہ یہ لوگ ناقص ہوتے ہیں اور یہ سبب بیہوشی کے پائیدار شریعت بھی
نہیں ہوتے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجذوبوں کے پاس جانکی مانعت فرمائی
ہے ۳۔ سالک مجذوب وہ ہے جو اکثر اوقات اپنے ہوش میں رہے اور کبھی کبھار وقت
مغلوب احوال ہو جائے تاکہ اوسے اہل طریقت کو سب پر ترجیح ہے انہیں سے بعض ایسے
صاحب ظرف گذرے ہیں جن کو کسی نے کبھی مغلوب احوال نہیں دیکھا جو کچھ اونکی حالت ہوئی
وہ نہمانی میں ہوئی۔ چھپا کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد بہت سے اولیاء اللہ گذرے ہیں

۲۲ مجذوب ساک وہ فقر ہیں جو اکثر جذب میں رہتے ہیں مگر کبھی ہوش میں بھی آجاتے ہیں جذب کی دو صورتیں ہیں اول یہ کہ خدای تعالیٰ کسی کو نعمت و مہربان کم سے عنایت کر دے خواہ کسی کامل کی ایک فوری نظر ایسی پڑ جائے یا اور کوئی صورت ایسی وقعت اور اتفاقاً پیش آجائے تو ایسی حالت میں کوئی شخص اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا کیونکہ دفعتاً کیسے آنکھ کے سامنے بالکل قریب آفتاب آجائے تو ظاہر ہے کہ فوراً آنکھیں پھوٹ جائیں گی اسی طرح عقل و فہم اور ہوش و حواس اکدم ہی اوں تجلی فوری کی وجہ سے فنا ہو جاتے ہیں اور کسی کا ظرف اس کا متحمل نہیں ہو سکتا بعض فقر کو دیکھا ہو کر برسوں کے بعد رفتہ رفتہ کچھ ہوش میں آتے ہیں اور بعض تو عمر بھر ہوش میں نہ آتے دوسری صورت جذب کی یہ ہے کہ گوساک زینہ بن نہ بقاعدہ سلوک چلا مگر کسی مقام پر آکے اس کا ظرف متحمل نہ ہو سکا اور بیہوش و خرد ہو گیا اور یہ بیہوشی و بیخودی تو ہر ابتدائی مشاہدہ کی حالت میں واقع ہوتی ہے مگر اکثر سالکوں کی حالت درست ہو جاتی ہے اور پھر دوسری منزل کے لیے تیار و ہوشیار ہو جاتے ہیں لیکن جسکے ظرف کا خاتمہ ہو جاتا ہے وہ تو عمر بھر ہوش میں نہیں آتا اور ہمیشہ کے لیے مجذوب ہو جاتے ہیں یا برسوں کے بعد رفتہ رفتہ ہوش میں آتے ہیں مرشد ایسے موقعوں پر بہت کام آتا ہے اور بعض سالک ایسے ہیں جن کا ظرف بھر جانے کے بعد انکو بیہوشی تو نہیں ہوتی مگر سیر ہو جاتے ہیں اور اس سیری سے ترقی مسدود ہو جاتی ہے جیسا کہ فصل ۱۰ انجام طریقت میں مذکور ہے

فصل ۲۲ وسوسہ اور خطرہ میں چند امور مایہ الاثیاء ہیں ان کے بیان سے ان دونوں کا فرق واضح ہو جائیگا۔

وسوسہ بظاہر بلا سبب اور اچانک ہوتا ہے اور خطرہ کسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے وسوسہ کو وہم سے بہت دور کا تعلق ہے لیکن علاوہ وہم کے اور کسی سے اتنا بھی وسط نہیں خطرہ کو قوت تخیل سے تعلق ہے۔ خطرہ جواب کے بعد دفع ہو جاتا ہے وسوسہ جواب سے دفع نہیں ہوتا وسوسہ ایک بے اختیاری شے ہے اور اسکو عقیدہ نہیں ماننا

بلکہ اس کے خلاف ہوتا ہے خطرہ اگرچہ عقیدہ کے خلاف محسوس ہوتا ہے مگر وہ عقیدہ کو بگاڑنے میں ہر وقت تیار ہی بشرطیکہ جواب کافی نہ ملے۔ وسوسہ اگر ممکن الوقوع ہو اور قائم ہو جائے تو وہی خطرہ ہی۔ شریعت میں وسوسہ گناہ نہیں مگر خطرہ گناہ ہے اور طریقت میں دونوں گناہ ہیں کیونکہ وسوسہ اہل طریقت کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور بحالت وسوسہ فکیان یعنی عبادت و ریاضت و شغل وغیرہ ترک و بیکار ہو جاتا ہے اور خطرہ تاخیر عبادت یعنی برکات اور حضوری سے باز رکھتا ہے۔ وسوسہ کا دور کرنا سوائی خدا و رسول اور مرشد کے دوسرے کا کام نہیں اپنے دور کرنے سے دفع نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر خطرہ اس حالت میں رفع ہو جاتا ہے جبکہ اپنے ذہن یا کسی واقف کار سے جواب شنائی مل جائے اور اگر پھر بھی رفع نہ ہو سکے تو ذکر لا الہ الا اللہ سے رفع ہو جاتا ہے اس طرح کہ خطرہ کو جو کہ دراصل شیطانی ہوتا ہے ایک جانور خبیث و نجس تصور کر کے ذکر کے وقت اس کے کالہ دینے کا تصور کری اور یہ ذکر جس دم کے ساتھ کہنے لگے اس کے ساتھ کہیں لائے اور اس وقت لا الہ کے اور جب اسے نکالے تو لا الہ کے ان تصورات کے ساتھ ذکر کرنے سے خطرہ رفع ہو جاتا ہے۔ اور مرشد کی اعانت سے تو فی الفور رفع ہو سکتا ہے۔

فصل ۲۳ جو کچھ ہے اور ہونے والا ہے اس سب کی دو قسمیں ہیں غیبی شہادت علم غیب عالم شہادت یہ ہے جس میں تمام موجودات شامل ہیں اور جو کچھ کے حکم پر محکوم و مامور ہو گیا اور غیب وہ ہے جو اپنے خارج میں موجود نہیں صرف مشیت اور علم میں ہی اس کو مشاہدہ خدا کے کوئی نہیں جانتا اور وہ غیب کو اس طرح اپنے علم کی گہیرے ہوئے ہر جس طرح شہادۃ کو دے وہاں مغایۃ الغیب لایعلہا الاہو عالم الغیب الشہادۃ سے یہ امر واضح ہے مگر علاوہ تصوف کے عام اصطلاح میں غیب و سکوبھی کہتی ہیں جو اپنے سے غائب ہو مثلاً اس شخص یا شے کی حالت جو حاضر نہیں ہے یا وہ حالات جو ابھی لوح محفوظ یا کتاب محفوظات میں درج ہیں یہ سب غیب کہلاتے ہیں اس کا علم اولو کو نکو

ہوتا ہے جو روشن ضمیر اور صاحب تصفیہ ہیں لیکن یہ علم انکو اختیاری نہیں ہے یعنی ایسا نہیں کہ ہر وقت
خدا کی طرح حاضر و ناظر رہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے مشاہدات کی طرف توجہ ہے تو اس وقت
علاوہ اسکے باقی کی طرف سے بھڑکی رہتی ہے لیکن خدا ہر وقت ہر شے کو یکساں حالت سے
دیکھتا رہتا ہے جس کی طرف اسکی خاص توجہ ہو اسکو بھی وہ عام اشیاء کی طرح دیکھتا رہتا ہے کوئی شے
اُس سے ادنیٰ درجہ میں بھی پنہان نہیں رہ سکتی لیکن کامل حیثیت جس شے کی طرف متوجہ ہے
نہیں ہے اس وقت وہ اسکی حقیقت اور باطن سے آگاہ نہیں ہو سکتا ہے اور کبھی واردات قلبی کے
رو سے خود بخود منجانب خدا علم ہو جاتا ہے ہر صورت یہ ناقص علم اولیاء کاملین کو اسی حساب سے
ہوتا ہے جس قدر اُنکے مراتب زیادہ ہیں اور اس علم غیب کو جو کہ ناقص ہو یعنی بمقابلہ علم خدا
علم لدنی کہتے ہیں اور علم لدنی مبتدی کو نہیں ہو سکتا بلکہ کامل کو اور اُس حساب سے نہ جہتہ درجہ میں
مثلاً حضرت موسیٰ کو خدا کے کلام سے علم تھا مگر چونکہ بالتواتر نہ تھا اور درمیان میں الفاظ کا
واسطہ تھا اس لیے بمقابلہ حضرت خضر جنکو علم لدنی بالتواتر اور بدون واسطہ حاصل تھا اور مسلسل
جاری تھا حضرت موسیٰ کا علم کم تھا۔ جزییات کا علم لدنی نہیں۔ اور اسکی اجتہادیت ہی کو جہتہ میں
ہوتی ہے اور حسب سلسلہ ترقی ہوتی ہے اور علم لدنی ایک ایسا فیضان ہو جو کسی محنت کے عوض
میں نہیں بلکہ عطیہ کریمانہ و رحمانہ ہے کیونکہ علم لدنی ایسا معمولی کمال نہیں جو کسی انسانی یا ماکہوتی
محنت کے بعد حاصل ہو سکے۔ اب رہی جزییات علم غیب یہ تصفیہ قلب سے رفتہ رفتہ
حاصل ہوتے جاتے ہیں۔

فصل ۲۴

طی الارض

زمین کی راہ برسوں کی طوں میں طے کرنا خرق عادات میں سے ہے

اور اسکی دو صورتیں ہیں ایک بدون رفتار اور وہ محض تصور و توجہ اور

قصہ پر موقوف ہے دوسرے بقاعدہ رفتار اسکا اسم یا حی یا قیوم ہے جس دم کے ساتھ
بب پاس انفاس کی طرح یہ ذکر جاری اور مسلسل ہو جائے تو طی الارض آسان ہے اس قاعدے
اثر اولیاء اللہ طی الارض ہیں چنانچہ حضرت محمد دم جانیان چنانچہ اسی اسم کے کامل تھے

اور اسی کے ذریعہ سے تمام روے زمین پر ایک دن میں ہوا کے فٹے علاوہ ان کے بہت اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں جو اس اسم کے کامل ہوئے مگر یہ کمال منتہی کو حاصل ہو سکتا ہے بتدی اور اوسط درجہ کے صاحب طریقت کو ایسے امور کی طرف توجہ نہ کرنا چاہیے کیونکہ جس شخص کا قصد جہاد است اور ریاضت سے کشف و کرامت حاصل کرنا ہو وہ خارج از طریقت ہے سوائے اسکے کہ اسکو عامل کہا جائے اہل طریقت میں اسکا شمار نہیں۔ اور یہ کمالات اہل طریقت کے لیے مخصوص ہیں۔ چنانچہ موحیدین ہنود بھی طی الارض کے مقامات طے کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے تصرفات ناسوت میں ہو سکتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ طی الارض سے مراد یہ ہے کہ زمین کو خلافت حادث اسقدر جلد طے کرنا کہ جسقدر جلد کسی پرند سے بھی ممکن نہوا اور جسقدر جلد جان چاہے وہاں پہنچ جائے اسکی دو صورتیں ہیں اول یہ کہ اسم اعظم کے ذریعہ سے دوسرے جسم اسقدر لطیف ہو جائے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں ہوا کے مثل تکلف نہو بلکہ اُس سے بھی زیادہ تیز اول اسم اعظم کا ذکر بہتر ہے۔

پہلا اسم اعظم تو وہ ہے جسکی تاثیر رگ رگ میں کثرت ذکر کی وجہ سے سرایت کر جائے ہر ایک کام اُس سے ہو جاتا ہے اور وہ اسم خدا کا کوئی اسم ہو مگر خصوصاً تین چیزیں اسمین مخصوص ہیں اول اسم ذات یا اللہ دوسرے لاکھ اسم اللہ تیسرے یا حی یا قیوم۔ اسم ذات جس دم کے ساتھ بکثرت ذکر کرنے سے یہ اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں اگرچہ یہ محنتیں اسقدر مشکل ہیں کہ انکی ترکیبیں لکھنے سے کچھ فائدہ نہیں مگر کتاب کے ناقص رکھنے کے خیال سے مختصراً لکھتا ہوں۔ بحالت اصول شریعت و طریقت اسقدر جس دم کی مشق کرے کہ جب تک چاہے اُسوقت تک سانس نہ لے یہ بات مرشد کی مدد اور کمال شوق و مشق سے پیدا ہو سکتی ہے چنانچہ حضرت بدیع الدین شاہ مارنے ۴۰ روز کا چلہ ایک مرتبہ جس دم کے ساتھ کیا تھا اسی جس دم کی حالت میں ذکر اسم ذات پر بلا قصد و ارادہ اختیار رہا ہے تو

جس وقت جس دم کر کے ارادہ کر لیا اسی مقام پر پہنچا جہاں کا قصد ہے۔ دوسری صورت کلہ تو حید ہے کہ پاس انفاس سے ہوتا ہے جب تک پاس انفاس کا شغل ہے اس وقت تک ہوا پر رہیگا اور اپنے ارادہ سے ہر طرف آگے بڑھ سکتا ہے اور کلہ شہادت کے پڑھنے سے زمین پر آئیگا۔

تیسری صورت یا حی یا قیوم کی ترکیب سے ہے اس ذکر کی کثرت اور تزکیہ نفس و تصفیہ قلب کے بعد قدم راست پر یا حی اور قدم چپ پر یا قیوم پڑھنے سے ہوا پر انسان چل سکتا ہے۔ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت اسپر عامل تھے اور لاکھوں کوس ہر روز چلتے تھے۔ دوسری صورت بلا اذکار کے ہے وہ یہ کہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب میں جب کمال ہو جاتا ہے تو ہر ایک ارادہ پورا ہو سکتا ہے اہل ہنود بھی اس ترکیب سے کام لیتے ہیں چنانچہ سب سے سہل طریقہ یہ ہے کہ نفس جو کہے وہ کبھی نہ کرے جب تک کہ وہ مردہ نہ ہو جائے مثلاً کھانیکا جی چاہے تو اس وقت ٹال دے اور جب دل نہ چاہے تو کھالے اسی طرح ہر ایک فعل خلاف نفس کرے جب نفس پر یہ قابو حاصل ہو جائے کہ اسکی خواہش بے تکلف بہندہ ہو جائے تو جو قصد ہوگا وہ ہو کے رہیگا وجہ یہ ہے کہ نفس ایک کثیف شے ہے اور روح لطیف ہے جب نفس مغلوب ہو جاتا ہے تو کثافت دور ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جسم تک اسقدر لطیف ہو جاتا ہے کہ اگر چاہے تو کسی کو نظر نہ آئے اور اس وقت ہوا میں اڑنا یا زمین میں غرق ہونا کوئی مشکل امر نہیں بلکہ جی طرح ہوا کو ان تحریکوں میں آسانی ہوتی ہے اس سے زیادہ آسان ہو جاتی ہے یہی لطافت قدر بنا آنحضرتؐ کے جسم مبارک میں اسقدر تھی کہ سایہ نہ تھا اور ٹپکا کر سے نکل آتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ معراج میں آپ اُس مقام تک گئے جہاں باوجود کمال لطافت کے حضرت جبریلؑ نہیں گئے گویا آنحضرتؐ کا جسم بھی محض روح تھا اور بظاہر انابشر مثلاً کے حکم میں تھے ورنہ حقیقت میں آپکی ذات باہمکات وہم و خیال اور بیان سے باہر ہے اگر صاف صاف کہا جائے کہ خلاف مصلحت ہے اور اسی خلاف مصلحت

تصرفات شریعت کہتے ہیں۔ تو غلبہ روحانیت تمام امور عالم بالائین ضروری ہے اور ہر عالم کی تصرفات اسی وقت ہو سکتے ہیں جب روح کو غلبہ یعنی تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب حاصل ہو کیونکہ ہر ایک کثافت اسی حالت میں دور ہو سکتی ہے۔

جاننا چاہیے کہ سحر اور جہیز ہے اور اہل ہنود کی فقیری دوسری چیز ہے۔ جس قدر فقرا اہل ہنود ہیں وہ ساحر نہیں ہیں اسکی مثال بالکل ایسی ہے جیسی کہ ہمارے یہاں عامل اور کامل میں فرق ہے اسی طرح ساحر اور فقیر اہل ہنود میں فرق ہے۔ ساحر ارواح خبیثہ اور شیاطین سے مستملو کر کے کام لیتے ہیں اور انھیں کے ناموں کو رٹتے ہیں اسی سے وہ شیاطین مسخر ہو کر زندگی بھر کام کرتے ہیں مگر عالم سفلی تک انکی قوت محدود رہتی ہے اور جب یہ ساحر مرجاتے ہیں تو انھیں شیاطین اور ارواح خبیثہ میں مل جاتے ہیں چنانچہ بڑے ساحر جو گزرے ہیں انکے نام میں یہی تاثیریں ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں اور حاصر ہوتے ہیں اور بعد مرنے کے اپنی غلامی میں لے لیتے ہیں مگر فقرا انکے ناموں کو نہیں رٹتے کیونکہ وہ ساحر نہیں ہوتے بلکہ وہ بتوں کی پرستش بھی نہیں کرتے صرف موجد ہوتے ہیں خدا کی پرستش کرتے ہیں اس لیے وہ فقیر کہلاتے ہیں مگر ان مقامات پر نہیں پہنچ سکتے جو منازل قربت خدا کے خاص ہیں کیونکہ بدون آنحضرت کی رہنمائی کے کوئی شخص ان منازل پر قدم نہیں رکھ سکتا جو خوشنودی خدا کی ہیں البتہ عالم ناسوت میں تصرفات ان فقیروں کو حاصل ہو جاتے ہیں اور آنحضرت اسے پہلے جو فقرا ایسے گزرے ہیں کہ وہ موجد ہوئے ہیں انکو قربت بھی حاصل ہوئی ہوگی۔ اور بہت سے فقرا ایسے گزرے ہیں جنکو طریقت کے قواعد پر عمل کرتے کرتے تصفیہ قلب اس قدر ہو گیا کہ حقیقت محمدی سے واقف ہو گئے اور اسوقت خود قلب نے انکو مجبور کیا کہ وہ آنحضرت کے گردیدہ ہوں چنانچہ وہ فائز المرام ہو گئے جیسے گرو نانک اور بہت فقرا ایسے گزرے ہیں جو فائز ہوئے ہیں مگر احوال باطنی انکا اہل دنیا پر روشن نہیں ہوا اور جو لوگ کہ اس قدر تصفیہ قلب حاصل کر سکتے کہ حقیقت محمدی کا بخروار دیکھیں وہ اسی عالم ناسوت تک

اپنا تصرف رکھتے ہیں اصل اصول ہر ایک کمال میں یہی تزکیہ نفس و تصفیہ قلب ہے البتہ
 ذکر خدا اور کلام خدا برکت اور تاثیر قدرتی سے دونا اثر کرتا ہے اور نصف حصہ ہر ایک کامیابی میں
 مدد دیتا ہے۔

فصل ۲۵ | مسمریزم کے ذریعہ سے بھی سلب امراض ہوتے ہیں اور علاوہ اسکے
 سلب امراض دو طریقے اور بھی ہیں ایک تو خاص اہل طریقت کا ہے دوسرا مبتدیوں کا
 ہے مبتدی جس طریقہ سے سلب امراض کرتے ہیں اُسکو عمل شمسی کہتے ہیں۔ مسمرایزوں اور
 اہل طریقت کے سلب امراض میں دو بہت بڑے فرق ہیں ایک یہ کہ مسمریزم سے تمام امراض
 سلب نہیں ہوتے بلکہ صرف وہ امراض جو ورم یا درد یا کسی خلط کی زیادتی سے یا ریاح
 کے غلبہ سے ہوں لیکن جو امراض کسی خلط کی کمی سے ہوں یا اعضا سے ظاہری و باطنی ہیں
 کوئی عضو بیکار یا کمزور ہو گیا اُسکا علاج نہیں کر سکتے مثلاً کسی کاشتش سوکھ گیا ہو یا دماغ
 خالی ہو گیا اُسکو اچھا نہیں کر سکتے بخلاف اہل طریقت کے کہ وہ مبتدی ہوں یا منتہی ہر ایک مرض کا
 علاج کر سکتے ہیں دوسرا فرق یہ ہے کہ اہل مسمریزم ایک عرصہ کے بعد خود بھی بیمار ہو جاتے ہیں
 اختلاج و خفقان بلکہ مراقب تک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور انکا علاج نہیں ہو سکتا اور جو کمزوری
 اُنکے دماغ میں پیدا ہو جاتی ہے اُسکی خانہ پری غیر ممکن ہے مگر اہل طریقت ان سب نقصانات سے
 بچے رہتے ہیں۔ منتہی اہل طریقت صرف توجہ میں اتنی قوت رکھتے ہیں کہ خواہ کیسا ہی مرض ہو
 زائل ہو جاتا ہے کوئی خاص طریقہ اُنکا سوا ہے اسکے نہیں ہے مگر مبتدیوں کو عمل شمسی کی
 مشق کرائی جاتی ہے اُسکا طریقہ یہ ہے کہ علی الصبح آنتاب جسوقت طلوع ہوا سو وقت سے
 اُسکی طرف نظر جما کے دیکھنا شروع کرے اول روزہ منٹ دیکھے اور پلک نہ جھپکائے اور
 شام کو کسی بلند مقام پر سے غروب سے پانچ منٹ پہلے سے دیکھنا شروع کرے یہاں تک کہ
 آفتاب غروب ہو جائے اسی طرح ایک ہفتہ تک دو دن وقت پانچ پانچ منٹ یہی شغل رکھے
 اٹھویں روز سے ایک ایک منٹ ہر دو وقت اضافہ کرتا جائے اور جب دیکھے کہ تحمل نہیں ہو تو

اضافہ موقوف کر کے پہلے عادی ہو لے پھر بڑھائے اور ساتھ ہی اسکے یہ بھی خیال رکھے کہ چاند کو ہر شب اسی طرح دیکھتا رہے بلکہ معینی دیر آفتاب دونوں وقت میں دیکھتا رہے اسکا دو چند ماہتاب کو دیکھا کرے خواہ ہلال یا بدر کا زمانہ ہو۔

جب اسقدر قوت ہو جائے کہ آفتاب کو دوپہر کے وقت دیکھ سکتا ہے تو ہر ایک کام آنکھ سے لے سکتا ہے علاوہ سلب امراض سے تسخیر وغیرہ بھی ممکن ہے۔

فصل ۳۴ | اصلی تسخیر خدا کی ذات کو حاصل ہے کہ سب اُسکو جانتے ہیں، خواہ کسی شب تسخیر فاضل عام | یا کسی ملک کے آدمی چون یہاں تک کہ جانور تک اُسکی عبادت کرتے ہیں

اور جنات بھی اُسکی پرستش کرتے ہیں چنانچہ تفاسیر میں حضرت سلیمانؑ کے تخت کے متعلق لکھا ہے

کہ جب پہلی مرتبہ حضرت سلیمانؑ کا لشکر ہوا پر اُنکے جلو میں آئے اور اُسکی صورت یوں تھی کہ ایک

فرش ایک سبیل طویل اور اسقدر عریض اور اُسپر کریسیاں اہل دربار کی اور بیچ میں تخت سلیمانی

یہ فرش ہوا پر متعلق ہوا اور فوج جنوں اور چرند و پرند کی ہمراہ چلی تو زمین پر ایک جگہ چوٹی کا شہر ہوا

سے اپنی چوٹیوں کے اُنکے چرانے میں مشغول تھا اس لشکر کو دور سے دیکھ کے بادشاہ ہورس

اپنی روایات کہتا کہ اے چوٹیو! اپنے بلوں میں چلی جاؤ کیونکہ لشکر حضرت سلیمانؑ کا آ رہا ہے

ایسا نہو کہ تم سب پامال ہو جاؤ تمام چوٹیوں بلوں میں گھس گئیں۔ یہ گفتگو حضرت سلیمانؑ نے بھی

سنی فوراً اُسکو طلب کیا چونکہ حضرت سلیمانؑ کی تسخیر میں خدا نے ہر ایک جانور کو بھی دیدیا تھا اس لیے

وہ حاضر ہوا اُس سے اپنے دریافت کیا کہ تم نے اپنی فوج سے یہ کیا کہا کہ ایسا نہو ہمارے لشکر سے

وہ پامال ہو جائیں تم جانتے نہیں کہ ہمارے ذات سے ساکنان ارض کو خصوصاً کمزور و زن کو آزار

نہیں پہنچ سکتا بادشاہ نے عرض کی کہ یہ میں جانتا ہوں مگر اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ ایسا نہو

وہ آپ کے دلچسپ لشکر کا تماشا دیکھنے لگیں اور دنیا کی طرف متوجہ ہو جائیں اور خدا کی عبادت میں

مسلک فرمیں لہذا میرا فرض تھا کہ میں اُنکو اس تماشے سے باز رکھتا۔ اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے

کہ چوٹی بھی ہر وقت یاد خدا میں رہتی ہے اور بلکہ وہ اشیا بھی جو بغا ہر بے روح ہیں یعنی شجر و حجر

چنانچہ دانشمند و الشیخ سید محمد ان سے ظاہر ہے تو اصلی تسخیر اسی کو حاصل ہے جسے سب کچھ بنایا اور حقیقت ہے کہ بھی اسی کو زیرِ مگر پھر اس کے بعد ان لوگوں کو حاصل ہے جو اُس سے وصل ہیں چنانچہ اولیاء اللہ کی تسخیر میں ابتدا سے مشہور ہیں اور متقدمین کا تو کیا ذکر ہے متاخرین ہی کو دیکھ لیجئے جو ہمارے ہی زمانے میں موجود تھے مولانا شاہ فضل رحمان صاحب قدس سرہ و حجابی دارت علیشاہ قدس سرہ کہ ان سے لاکھوں آدمیوں نے بیعت کی۔ علاوہ مسلمانوں کے دیگر مذاہب کے لوگ بھی ان کے معتقد تھے تو جس شخص کو ایسی تسخیر منظور ہو جو کہ مستقل ہو اور بے ضرر ہو وہ راہ طریقت و معرفت اختیار کرے خود بخود تمام مخلوقات جاندار اور بے جان مسخر ہو جائیگی۔ چنانچہ کامل خدا رسیدہ کی شناخت ایک یہ بھی ہے کہ اس کی طرف خود بخود دل کھنچے چونکہ کامل سراپا روح ہوتا ہے اور دل بھی ایک خاص روحانی عضو ہے اس لیے دل ان کی طرف کھینچتا ہے اگر جس کے سینہ میں دل کے نفس ہے یا روحانیت کے عوض محض نفسانیت ہے وہ بمشکل ان کی طرف کھنچے ہیں کیونکہ یہ دونوں غیر جنس ہوتے ہیں البتہ وہ شیاطین کی طرف کھنچتے ہیں چنانچہ سیاہی اور سیاہی دلوں کی یہی پہچان ہے کہ سچوں کی طرف نہ متوجہ ہوں بلکہ جھوٹوں اور شیطانوں کی طرف مائل ہوں جس شیطان نے وہ باتیں جھوٹی سچی کر دیں اور غلط دعوے اپنے کمال کے کر دیے یا وہ ایک شیعہ دھوکا دینے کے لیے دکھا دیے اُسی کی طرف مائل ہو گئے جو حکم سخن اور منکر مزاج ہیں ان کو یہ سیلوں لوگ معمولی آدمی خیال کرتے ہیں اور لسانوں کو کامل سمجھتے ہیں غرض دوسری ترکیب تسخیر عام کی یہ ہے کہ راہ طریقت اختیار کرے اگر یہ بھی نہ ہو سکے کہ ۵

ایں دولت سرمد ہمہ کس را ندہند بہ تو پھر ان لوگوں سے محبت کرے جو خدا سے محبت کرتے ہیں عاشقانِ خدا کے بعد اُسی کا درجہ تسخیر عام میں ہو گا اور علاوہ تسخیرِ دنیوی کے یقیناً کامل ہے کہ جنت بھی مسخر ہو جائیگی۔ اگر یہ بھی ناممکن ہو کہ محبت کرنا ایک بے اختیاری فعل ہے تو خلقِ مجری اختیار کرے ہر شخص مطیع و فرمانبردار ہو گا اور اخلاقِ محمدی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعی واقعات سے ظاہر ہیں اگر یہ بھی نصیب میں نہ تو گزشتہ گناہوں سے تائب ہو کر آئندہ فراغت

اور سنن ادا کرتا رہے اور اگر یہ یحییٰ و یحییٰ کتب اللہ تا امتدحاً لہ سوالا کہ مرتبہ
 پر ہوا لے کر جب تک جتنے دنوں میں پڑھے اسوقت تک چند امور سے پرہیز کرے
 جھوٹ نہ بولے غیبت نہ کرے کسی کو گالی نہ دے بلکہ بہت ہی کم بولے اگر ممکن ہو تو بالکل
 بات نہ کرے جو کچھ کسی سے ضروری بات کہنا ہو لکھ لکھے دے اور سوا سے غلہ اور نمک مچ کے
 کچھ نہ کھائے یعنی گلی گوشت اور دودھ اور پیاز لہسن وغیرہ سے پرہیز کرے ان سب
 اشیاء کے ترک کا باعث حقیقی انشاء اللہ آئندہ بیان ہوگا اور بادضو ہمیشہ رہے اور کھانا چھانک
 ممکن ہو کم کھائے اور کوئی فعل اس عرصہ میں خلاف فرض و سنت نہ کرے اور نہ فعل حرام
 و مکروہ کرے حتیٰ کہ اپنی بی بی سے بھی جماع نہ کرے اور ہر وقت اپنے قلب کو انکار و نفی
 اور خود غرضی و حرص و طمع سے خالی رکھے اور اس تسخیر سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھائے کسی بیشیہ
 نہ کرے جب سوا لاکھ مرتبہ اسی حالت میں ختم ہو جائے تو ہر روز ایک سو کیا رہ مرتبہ
 صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ تسخیر عام حاصل ہوگی اور اسوقت تک
 حاصل رہیگی جب تک ناجائز فوائد نہ اٹھائیگا۔

تسخیر خاص یہ جو ذکر ہوا عام تسخیر کا تھا اب تسخیر خاص کی چند ترکیبین لکھی جاتی ہیں۔
 واضح ہو کہ تسخیر خاص یعنی کسی خاص شخص کا مسخر کرنا اہل طریقت کو تسخیر عام سے بھی زیادہ
 آسان ہے وہ ایک سکنہ میں ہر ایک شخص کو خواہ بادشاہ ہی کیون نہو مطیع کر سکتے ہیں اور
 جب کبھی کوئی خاص ضرورت دینی ہوتی ہے تو ایسا کرتے ہیں ورنہ ہمیشہ پرہیز رکھتے ہیں کیونکہ
 لوگوں کی آمد و رفت سے انکا نقصان و حرج ہوتا ہے مگر جن کاملین کو یہ مرتبہ حاصل ہے
 کہ وہ اہل دنیا سے بھی ہوں اور پھر انکا باطنی نقصان نہو اور انکو بیعت لیکر فائدہ پہنچا سکیں
 تو وہ برابر سب سے ملتے ہیں اور پرہیز نہیں کرتے مگر جو لوگ اہل طریقت سے نہیں ہیں وہ
 اگر کسی کو مسخر کرنا چاہیں تو انکی دو صورتیں ہیں ایک بطور اعمال کے اور دوسری قواعد و تقویٰ
 پر کتاب انہیں اس لیے تعلیمات لکھنے سے مجبوری ہے البتہ قواعد و تقویٰ لکھے جائیں گے۔

جسوقت ذکر مجلس دم ہوا سو وقت مخصوصاً صبح کو صرف تصور اُس شخص کا کافی ہے جسکو تسبیح کرنا مقصود ہو اور جو لوگ جس دم نہیں کرتے ہیں پاس انفاس کرتے ہیں اُنکے لیے یہ ترکیب ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اُسوقت تصور کرے کہ وہ شخص جسکو مسخر کرنا ہے قریب آگیا اور جسوقت لا الہ الا اللہ کے اُسوقت یہ تصور کرے کہ وہ قد مون پر اُسکے گر پڑا اور جو لوگ اُنٹانیں نہیں کرتے وہ بعد نماز صبح جو کوئی ذکر کرتے ہوں اُسکے درمیان میں یہ تصور کرنا چاہیے کہ شخص مذکور دستا بستہ ہی سامنے کھڑا ہے چند روز میں وہ مسخر ہو جاتا ہے اور جبکہ زیادہ دیر اور زیادہ دنوں تک یہ تصور رکھے گا اُسی قدر زیادہ اثر ہوگا۔ اکثر اہل طریقت پہنچنے تک یہ نہیں آتے کہ تصور کرینیکی ضرورت نہیں ہوتی صرف چند مرتبہ خیال کافی ہوتا ہے اور ایک مرتبہ خیال کرنے میں یہ مجال نہیں کہ وہ کہیں ہو اور فوراً نہ روانہ ہو۔ ایک ذرا ست تصور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ آدمی قد مون پر اُسکے لوٹنے لگا ہے اور مرغ بسل کی طرح تڑپنے لگا ہے۔ مگر زبانی اللہ لوگوں کو اسکی حاجت بہت کم ہوتی ہے کہ وہ کسی کو مسخر کریں اگر ایسی ہی شدہ یہ ضرورت کسی کے بلانے کی ہوتی ہے ایک معمولی خیال کافی ہوتا ہے۔

فصل ۲۷ اہل طریقت میں کسی سے بغض رکھنا یا دو آدمیوں کے درمیان بغض
بغض و ہلاکت کرانا جائز نہیں بلکہ طلاقِ رام ہے یہاں تک کہ کافروں سے بھی بی دشمنی

نہیں رکھتے اُنکا عمل ایسا ہی ہے جیسا کہ اس مصرع میں ہے **بمسلمان اللہ اللہ بامر حسن**
رام رام نہ اور نہ وہ کسی کو ہلاک کرتے ہیں اگر ایسا کرے تو وہ غایت از طریقیت ہے، مگر بغض واقعات ایسے ہوتے ہیں جسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہلاکت کسی شخص کی کسی فقیہ کی وجہ سے ہوئی حالانکہ حقیقت میں ایسا کم ہوتا ہے بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً کسی شخص کو کسی فقیہ سے عداوت ہو گئی اور وہ درپے تحریف ہوا تو اُس فقیہ کی وجہ سے خدا نے اُسے نارت کر دیا لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ فقیہ نے بد دعا کی۔ جانتا چاہیے کہ فقیہ کا تو فرض یہی ہے کہ ہزاروں دشمنوں کی ایذا میں اُٹھائے اور محبت اُنہی میں ثابت قدم رہے جیسا کہ امام حسین علیہ السلام اور دیگر

شہد اسے صحابہؓ نے تسلیم و رضا کو اختیار کیا تو یہ سب انتظامات خدا سے تعالیٰ خود کرتا رہتا ہے
 کہ کوئی ظالم اُسکے دوستوں کا دل نہ دکھائے علاوہ اس انتظام کے کبھی ایسا بھی ہوا ہے
 کہ حالت جذب میں فقیر کے منہ سے جو کچھ برائی کسی کے لیے نکل گئی ہے تو اُسکے لیے خدا نے
 ویسا ہی کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ جیشہ تمام علما نے صوفیوں کی عظمت کی ہے خواہ وہ سالک ہی
 کیون نہ ہوں اور مجذوبوں سے ملنے کو ان حضرات نے اپنی امت سے منع فرمایا ہے اسی واسطے
 کہ ایسا نہ ہو اس حالت میں اُسکے منہ سے کچھ نکل جائے اور وہ اُسکے حق میں بُرا ہو علاوہ
 ان صورتوں کے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کا کسی سے ایسا تعلق اور محبت ہے کہ وہ دینی
 معاملات میں مغل ہے اور اُس سے طرح طرح کے نقصانات ہوتے ہیں اور صاحب نقصان کسی
 سالک کے پاس یہ حاجت ملے گی ممکن ہے کہ اُسکو اس امر کا خیال آجائے اور وہ
 خدا سے دعا کرے کہ ان دو گناہگاروں کے درمیان ہمیشہ کے لیے بدائی اور بغض ہو جائے
 اور کوئی صورت اہل دنیا کی طرح بغض و ملاکت کی واقع نہیں ہوتی یہ لوگ بیکسی کے درمیان
 بغض کرنا اس ضرورت سے چاہتے ہیں تو یہ آیت پڑھتے ہیں وَالْفَيْنَاءِ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ
 وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ چونکہ انکی زبان میں تاثیر ہوتی ہے اس لیے فوراً اثر ہو چکا
 اہل عمل بھی اس آیت سے کام لیتے ہیں مگر بڑی محنت شاقہ کرتے ہیں اسوقت تاثیر سے واسطہ
 ہوتا ہے یا اہل ہجرا سکے حروف سے کام لیتے ہیں اور بہت مرتبہ لکھتے ہیں اسوقت اثر ہوتا ہے
 مگر اہل طریقت کو ان عملیات اور تحریروں سے کوئی تعلق نہیں اس لیے اس کتاب میں خبر عملیات کے
 قواعد لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

فصل ۳۸ یہ مرتبہ سوا سے اولیاء اللہ کے دوسرے لوگوں کو بھی حاصل ہوتا ہے
 قبولیت دعا یہاں تک کہ گناہگاروں اور کافروں کی بھی دعا خدا سے تعالیٰ سنتا ہے کیونکہ

وہ رحم الراحمین ہے اسکا رحم عام ہے صرف اُسکے دوستوں اور مومنوں تک محدود نہیں البتہ
 یہ امر ضرور ہے کہ اسکی رحمت اُن لوگوں کے لیے مخصوص ہے اور عام طور پر غمیدہ دل اور

دشمنوں کے لیے بھی ہے اس خصوصیت اور عموم میں فرق یہ ہے کہ خداے تعالیٰ اپنے دوستوں پر زیادہ رحمت کرتا ہے اور دشمنوں اور غیروں پر کم یہاں تک کہ اُس کے دوستوں کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ بھی خاص رحمت کی بنا پر ہوتی ہیں انکا نتیجہ ناریت خوب ہوتا ہے اور اہل دنیا کو جو ساحتیں ہوتی ہیں انکا انجام خراب ہے اور جو عاشق ہیں وہ اپنے لیے کبھی دعا نہیں کر لے ابلستہ دوسروں کے واسطے دست بدعا ہوتے ہیں تو وہ خدا قبول کرتا ہے چنانچہ حضرت غوث پاک اور حضرت عثمان ہارونی اور حضرت غریب نواز کے حالات مشہور ہیں۔

فصل ۲۹ کشف قبور کے یہ معنی ہیں کہ قبر کشادہ ہو جائے اور مدغون کی جو کچھ حالت ہو کشف قبور وہ معلوم ہو جائے اور اُس سے بات چیت ہو اکثر اہل طریقت کو یہ ضرورت

پڑتی ہے کہ وہ کشف قبور کر لیتے ہیں اسکی دو ترکیبیں ہیں اول یہ کہ جو جنتی ہیں وہ مزار کے قریب جا کے مراقبہ کرتے ہیں جو وقت مراقبہ کرتے ہیں قبر کے اندر جو کچھ حالت ہے اُنپر روشن ہو جاتی ہے اور صاحب قبر سے جو کچھ کہنا سنا ہے وہ کہہ سُن لیتے ہیں لیکن جو لوگ اہل طریقت میں سے نہیں ہیں بالکل مبتدی ہیں انکو بڑی دقت پڑتی ہے اسکے لیے عملیات ہیں اور ان اعمال میں بڑی محنت شاقہ ہے اور علاوہ اُسکے کہ عامل کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کامیابی بھی کم ہوتی ہے اور اگر کامیابی ہوتی ہے تو مردے کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے سوائے اہل طریقت کے دوسروں کو کشف قبور نہ کرنا چاہیے۔ طریقہ کشف قبور۔ ۲۱ مرتبہ اول یارب کے اور پھر آسمان کی طرف یا رُوح اور قبر کی جانب یا رُوح اور اپنے دل پر یا رُوح الروح کی ضرب لگائے۔ یہی شغل برابر جاری رکھے۔

فصل ۳۰ اہل اللہ کو جو قوت ہوتی ہے اُسکی تاثیرات سے عام لوگ بھی واقف ہیں لہذا انکی زیارت خواہ انکی حیات میں اُنکے سامنے جائے خواہ بعد

وصال مرزا پر جائے ہر طرح مفید ہی نہیں بلکہ ضروری ہے ہزار ہا فوائد ایسے حاصل ہوتے ہیں جنکا علم بھی معمولی لوگوں کو نہیں ہوتا اور وہ ایسے فوائد ہوتے ہیں کہ کسی دوسری عبادت سے

محکم بنین اٹھیں وجہ سے حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ من زار قبر ہی وجہ الہ شفاعتی
یعنی جس نے میری قبر کی زیارت کی اُسکی شفاعت مجھے لازم ہے یہ ظاہر ہے کہ زیارت آنحضرت
آنحضرت کو کوئی فائدہ نہیں اور نہ یہ شفاعت کسی نیکی کے عوض میں وعدہ کی گئی ہے بلکہ تاثیر
زیارت ہی ہے جیسا کہ آنحضرت نے فرمایا جو ذات کہ متعص بہ اخلاق الہی ہو خواہ وہ پیغمبر کی
شکل میں ہو یا ولی کی صورت میں بہر حال اُسکے اخلاق کا اثر روح پر ضرور پڑے گا اور زیارت جس قدر
زیادہ ہوگی مناسبت بھی اُس قدر زیادہ کی روح اور صاحب مزار یا ولی ذی جیات میں بڑھ جائے گی
اور اس مناسبت کا نتیجہ وہی ہوگا جسکے لیے عبادت و ریاض کرتے کرتے لوگ مرجاتے ہیں
اسی زیارت کی نسبت مولانا نے فرمایا ہے ۵ بہتر از صد سال طاعت بے ریا + اور اگر
زیارت کی وجہ یہی نسبت پیدا ہو جائے بلکہ اکثر کثرت زیارت سے ایسا ہو جاتا ہے تو پھر
اس سے بڑھ کر کوئی نعمت غیر مترقبہ نہیں کیونکہ نسبت خواہ وہ طالبانہ ہو یا بعد کو مطلوبانہ
ہو جائے بہر صورت اُس بزرگ سے جسکے ساتھ نسبت قائم ہو گئی ہے ایک ایسا اتحاد ہو جاتا ہے
کہ اگر وہی قوت و کیفیت پیدا ہو جائے تو بالکل تعجب کا مقام نہیں بلکہ ضروریات سے ہے جو
لوگ اس زیارت و نسبت کے راز سے واقف ہیں وہ اپنے آپکو ہمدانہ اور مزار کو شمع بنادیتے
ہیں اور بوسہ دینا مزار کو اسکی بھی وجہ ہے کہ اُس مقام پر جہان روحانیت کا بیخبریں ہا ہے
بوسہ لینے سے یہ منشا ہوتا ہے کہ کچھ حصہ اسکا ہمارے قالب میں بھی آجائے اور درحقیقت
ایسا ضرور ہوتا ہے گو وہ اس قدر کافی حصہ نہ حاصل ہو جو بادی النظر میں محسوس ہو سکے مگر کچھ نہ کچھ
حصول ضرور ہوتا ہے چنانچہ سنگ اسود کا بوسہ کوئی فعل حبث یا بے نفع رسم نہیں اسی لیے مزارات کو
بوسہ بھی اسی وجہ سے دیا جاتا ہے واللہ اعلم۔

فصل ۳۱

اگرچہ یہ امور خارج از اصول بنین مگر انکو خصوصیت کی وجہ سے ملحوظ
توکل نہ توحید و تہمتا و صبر بیان کر دیا۔ توکل کی تعریف شریعت میں ان اصول پر زیادہ ہے کہ
تمام ضروریات کی کفالت خدا سے تعالیٰ متوکل کی بہت اچھی طرح کرتا ہے اور مثل او امر کے

توکل کے لیے بھی احکام ہیں مگر مطلق توکل بغیر کسی ذمیوی سہارے کے شریعت میں نہیں
 مثلاً مولانا فرماتے ہیں کہ سہارے پر توکل زانو سے اشتهر بندہ یا ایک مثل ہے کہ توکل پر چیرتی
 نہ پہنچے اور حجام کہیں قرآن و حدیث میں توکل پر حکم ہے اسکا منشا یہ ہے کہ تدبیر اپنے نزدیک
 محمول کرو اور پھر خدا پر بھروسہ کر لو اور جو شخص صرف ایذا تدبیر پر بھروسہ رکھتا ہے خدا پر بالکل
 توکل نہیں کرتا وہ کافر ہے مومن نہیں کیونکہ اتنا توکل کہ تدبیر کے ساتھ ہوشیاری میں فرض عین ہے
 چنانچہ آیہ ہے **وَاللّٰهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ**۔ ترجمہ مومنین۔ ترجمہ اگر تم مومن ہو تو
 اللہ پر توکل کرو گو یا تو نازل شرط ایمان ہے لیکن چونکہ شریعت مصلحت پر مبنی ہے اس لیے صرف
 اسقدر توکل فرض کیا گیا ہے کہ تدبیر صائب کرنے کے بعد توکل کیا جائے مگر طریقت میں توکل
 مطلق بلا تدبیر کے فرض ہے اگر مطلق توکل نہیں اور کوئی تدبیر کرتا ہے تو طریقت میں اسکا کوئی
 مرتبہ نہیں چنانچہ اہل بیت اور صحابہ عظام علیہم السلام سے اہل طریقت نے توکل ہی مثل اور افعال کے
 لیا ہے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا وہ واقعہ جن میں وہ سب مال اپنے یمان سے بیت المال کے
 واسطے آئے تھے توکل محض بلا تدبیر ہو سکتی کافی دلیل ہے اور علیؓ ہذا دیگر صحابہ اہل بیتؓ کے
 اولیاء اللہ کی علاوہ مثالیں موجود ہیں منجملہ انکے حاجی افریقین حضرت قوام الدین قدس سرہ جو کہ
 مرشد تھے مخدوم شاہینا صاحب کے وہ بھی توکل محض کے عامل تھے یعنی ایک قطرہ پانی کا یا
 ایک دانہ غلہ کا اپنے پاس نہ رکھتے تھے ایک مرتبہ آپکی زوجہ حاملہ تھیں انکے وضع حمل کا زمانہ قریب
 تھا انھوں نے دھیلے کا گڑ لے کے اپنے پاس رکھ دیا تاکہ وقت وضع حمل کام آئے حضرت
 حاجی صاحب کو اُس روز وہ کیفیت نہ پیدا ہوئی جو ہر روز ہوتی تھی آپ بہت پریشان اور
 گھبرائے ہوئے گھر میں آئے پوچھا کہ کیا تنے مال دنیا میں سے کوئی چیز اپنے پاس جمع کر رکھی
 ہے آپکی بی بی نے جواب دیا کہ مال دنیا میرے پاس کہاں سے آیا جب بہت تحقیق کی گئی تو معلوم
 ہوا کہ دھیلے کا گڑ رکھا ہے اپنے فرمایا کہ کیا ضرورت کے وقت خدا کہیں چلا جاتا جو تنے قبس
 از وقت ہو شیاری اور انتظام کر لیا اور جب وہ گڑ لیکر کسی کو دیدیا اسوقت قلب کو اطمینان ہوا

اس مقام پر تو دل کے ساتھ ہی ساتھ توحید کا بیان بھی کر دینا نامناسب ہوگا کیونکہ توکل وہی شخص ہوگا جو توحید کا قائل ہوگا اور توحید کا لفظ ہر ایک معمولی لفظ ہے لیکن اسکی حقیقت نہایت باریک اور عجیب و لطیف ہے۔

توحید کے مفہوم بھی بابتبار فہمیت و غریقت و دہن اور شریعت کو نقصان پہنچانے کی تاہون خدا کو ایک مانتا ہو کسی کو شریک نہ مانتا ہو لیکن طریقہ بتایا ہوا نہ کہا جائے کہ کمال شریعت یہ ہے کہ ایک بزرگ نے کہا میرے پیٹ میں دروہے رات کو چنے کی دال کھائی تھی فوراً اُپنر عتاب ہوا سینے حجاب ہو گیا اور آواز آنی کہ ہمتو کچھ نہوے چنے کی دال ایسی ہو گئی کہ تھکے درد کی قائل رہنے سبب ہو گئی اسی طرح ہر ایک امر کو خدا پر محمول کرنا ہوا کو سبب نہ ظہرانا ملین توحید ہے اور یہ ابتداء طریقت اور کمال شریعت ہے لیکن کمال طریقت نہیں توحید اس سے زیادہ وسیع ہے انکا بیان وحدۃ الوجود میں اور دیگر مقامات میں ہوگا۔

قناعت اول چند حدیثوں کا خلاصہ لکھتا ہوں جناب آنحضرتؐ نے فرمایا کہ بت ہی اچھا وہ شخص ہے جو قانع ہے۔ اور فرمایا خدا کے بندوں میں سب سے پیارا وہ بندہ ہے جو قانع و درویش ہو۔ اور فرمایا کہ خدا کے تعالیٰ ہشتون فرشتوں کو حکم دے گا کہ کمان ہن میرے خاص اور برگزیدہ لوگ فرشتے عرض کریں گے کہ یا رب وہ کون لوگ ہیں حکم ہوگا کہ وہ اسلام کے فقیر لوگ جو قانع رہے چنانچہ وہ لوگ بہشت میں چلے جائیں گے۔ اور باقی لوگوں کا حساب ہوتا رہے گا طریقت میں قناعت کا ذکر نہیں کیونکہ قناعت تو کسی شے پر ہو کر تھی ہے درویشی میں اگر کچھ نہ ملے جب بھی ضرورت اور خواہش نہ رکھنا چاہیے مثلاً قانع اُسے کہیں گے جو روکھی روٹی پر بسر کرے اور فقیر و نیاز مند روٹی کی بھی ضرورت نہیں چنانچہ حضرت شیخ فرید الدین گنج شمس نے بارہ بارہ برس کچھ نہیں کھایا اب اُنکو قانع کیونکر کہہ سکتے ہیں رہا یہ امر کہ دیگر نعمات میں قناعت تو اہل شریعت کو تمام نعمتوں پر قناعت کرنا چاہیے لیکن فقیر کو نعمات مشاہدات پر کبھی قناعت نہیں ہو سکتی اگر ہو تو عاشق نہیں۔

صبر ہر ایک مصیبت پر صبر کرنا باعتبار شریعت تو عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے کہ خدا نے فرمایا ہے
استعینوا بالصبر والصلوة صلوٰۃ پر بھی صبر کو مقدم رکھا اور ان اللہ مع الصابرين
بھی آیا ہے اور سب سے زیادہ یہ بات ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ صابر درویش خدا تعالیٰ کے
ہمنشین ہونگے اب اس سے زیادہ نہ تو صبر کی تعریف ہو سکتی ہے کیونکہ طریقت میں بھی صبر سے
اسکا درجہ زیادہ نہیں اور نہ صبر سے زائد اور کسی شے کا رتبہ ہے۔ شریعت میں تو ہر مصیبت پر
صبر کیا جاتا ہے اور صابر یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کی خوشنودی کے لیے صبر کر رہا ہوں مگر طریقت
میں صبر کا استعمال قناعت ہی کی طرح نہیں ہوتا کیونکہ وہاں کوئی مصیبت مصیبت ہی نہیں اور صبر
مصیبت ہی پر کیا جاتا ہے گویا یوں کہنا چاہیے کہ اس بات کا حس اُنکو نہیں رہتا کہ مصیبت
کیا چیز ہے اور راحت کسے کہتے ہیں ہاں ہر اُنکے لیے مصیبت ہے یعنی فراق اور حجاب تو وہ
ہرگز صبر نہیں کرتے اور جو صبر کرے وہ عاشق نہیں۔

ان چند مجموعی شرائط کو تسلیم و رضا کہتے ہیں اس میں صبر۔ قناعت۔ توکل۔ شکر۔ یہ چار چیزیں
داخل ہیں اور انکی مختصر تفصیل علیحدہ علیحدہ کر دی گئی۔

باب سوم حقیقت

اہل حقیقت کو کوئی جدا اصول عمل میں لانیکی ضرورت نہیں وہی اصول
ہیں جو کمال طریقت میں چاہیدین البتہ صاحب حقیقت کو خلاف شریعت

فصل اول
اصول حقیقت

اور طریقت نہونا چاہیے۔

حقیقت کا ایک خاص راز یہ ہے کہ جب تصفیہ قلب سالک کو حاصل ہو جاتا ہے
اور تزکیہ نفس بھی تو اُسکو خود بخود حقائق سے آگاہی ہونا شروع ہوتی ہے

فصل ۲
اسرار حقیقت

کیونکہ قلب صاف ہو جاتا ہے اور اس آئینہ میں باری باری ہر ایک شے جلوہ گر ہوتی ہے
اولاً وہ شے جلوہ گر ہوتی ہے جن پر ایک حجاب ہے پھر وہ چہرہ سپرد و حجاب ہیں اسی طرح یہ سلسلہ

جاری ہوتا ہے انھیں کو مشاہدات کہتے ہیں یہ مشاہدے بادی النظر میں مختلف ہوتے ہیں مگر درحقیقت ایک ہی نور ہوتا ہے جو مختلف حجابات میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ مثلاً حجاب اول دفع ہوا تو ایک سبز رنگ کا نور مشاہدے میں آیا یہ نور سبز درحقیقت وہی نور ہے جو منزل مقصود ہے مگر جس رنگ اور ہیئت اور جس انداز میں وہ مشاہدہ ہوا ہے دراصل وہ اُس کا قالب ہے اور گویا وہ نور حجاب اول میں ہے۔ سالک یہ سمجھتا ہے کہ یہی میرا مقصود ہے حقیقت کے رو سے تو وہ بیشک منزل مقصود ہے لیکن سلسلہ طریقت و حقیقت کے رو سے وہ ہرگز منزل مقصود نہیں ہے بلکہ وہ نور ابھی تک حجاب میں ہے جس طرح کسی کی روح اُس کے قالب میں ہو ظاہر ہے کہ ناظر کی نظر کیسی ہی گہری ہو وہ روح کا ناظر نہیں ہے بلکہ جسم کو دیکھتا ہے اور اُس کے حجاب میں زیادہ برین نیست کہ روح کو بھی ملاحظہ کر رہا ہے اسی طرح وہ رنگ سبز اور تجلی نورانی جو سالک اول مرتبہ دیکھتا ہے اگرچہ نور حقیقی ہے تاہم حجاب میں ہے اور ایک ہی حجاب نہیں بلکہ کم از کم ۱۰ حجاب ہیں جس قدر قدم سالک کا آگے بڑھتا جاتا ہے اُسی قدر حجابات اُس پر سے کم ہوتے جاتے ہیں اور ہر مرتبہ ہر قدم پر سالک کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی مشاہدہ میرا اصلی مشاہدہ اور مقصود حقیقی ہے مگر درحقیقت ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس سلسلہ کا راز یہ ہے کہ جس قدر کثافت اپنے میں کم ہوتی جاتی ہے اُسی قدر حجابات اُس نور کے رفع ہوتے جاتے ہیں یا یوں کہا جائے کہ اپنی روح جس قدر صاف یعنی دور از کثافت ہوتی جاتی ہے اُسی قدر حجابات وہاں رفع ہوتے جاتے ہیں اور قریب ہوتی جاتی ہے اور اس کا راز یہ ہے کہ درحقیقت ایک ہی چیز ہے جو انسان میں بھی ہے اور عرش پر بھی ہے اور علاوہ ان دونوں مقاموں کے ہر ایک جگہ ہے کوئی شے اور کوئی جگہ اُس سے خالی نہیں ہے تو اپنے آپ میں جو شے ہے اُس کو روح کہتے ہیں یہ وہ روح نہیں ہے جو طہاں یا فلسفیوں میں یا جہال میں مشہور ہے بلکہ یہ وہ روح ہے جس کو حقیقت سمجھنے کی اُس زمانہ جاہلیت میں عسیر کو نہ تھی اور اُس کے دریافت کرنے کے جواب میں یہ فرمایا گیا

یستغفرک عن الروح قتل الروح من اصرورنی تو پر روح ہی شے جسکی نسبت
حضرت آدم کے باریابین فرمایا ہے و نفخت فیہ من روحی خدائی خدائی اپنی روح قالب
آدم میں پھونکی تو خدا کی روح سے سوا اسے اُسکے اور کوئی معنی نہیں رکھتے کہ خدا کا نور اور یہ
ظاہر ہے کہ خدا اور اُسکا نور علیحدہ علیحدہ نہیں لہذا یہ تسلیم کرنا پڑیگا کہ ہر انداز میں خدا کی توحید
خدا یا اُسکا نور یا اُسکی روح جو کچھ کہا جائے سب ایک ہی بات ہے یہ جب انسانی خواہشوں سے
محبوب ہو جاتی ہے تو اُسی قدر اُس سے دوری ہو جاتی ہے تو روح کی دوری درحقیقت
خدا کی دوری ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جس شے سے بہت زیادہ دوری ہوتی ہے وہ شے
نظر نہیں آتی اور جیسے قریب ہو جاتی ہے نہ تو نظر آنے لگتی ہے لہذا روح کا کثیف ہونا باعث
دوری ہے اور لطیف ہونا باعث قربت و نزدیکی ہے اور کثافت و قوت نفسانی غلبہ پر اور
لطافت و پاکیزگی روح منحصر ہے افعال نیکہ اور غلو بیت نفس پر اور اس کے لیے شریعت و
طریقت کے اصول و قواعد مقرر کیے گئے ہیں چنانچہ اباباب اور سب قواعد و اصول کا
تذکرہ نفس و تصنیف قلب ہے۔

فصل ۳ | در حقیقت ہستیہ باری تعالیٰ ایسا تصور نہیں کہ ذہن و فہم و عقل و ادراک
حقیقت باری تعالیٰ اور خیال میں آئے کیے ارسطو نے کہا ہے کہ جس طرح آفتاب کا نور دو پہر
کے وقت دیکھنے والے کو اپنی جانب دیکھنے سے مانع ہوتا ہے اسی طرح کتبہ حقیقت باری
تعالیٰ قوت رکھ کر مانع ہوتی ہے یعنی اور اہل حقیقت باری تعالیٰ محال ہے اسکی اصلیت
یہ ہے کہ کسی ذات کی حقیقت کا عرفان اُسی شخص کو ہو سکتا ہے جو اُسکا ایسا خالق ہو کہ اپر علم
دار اسے اور اُسکے تمام حقائق اور جمہ کیفیات و متلہج اول و آخر کے تصور کے ساتھ خلق
کیا ہو اسوجہ سے خدا کو سب کی حقیقت کا عرفان ہے اور سب کو خدا کی حقیقت کا عرفان
نہیں ہو سکتا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا عار و
وہ ہے جو یہ کہے کہ ماعرفناک کمنا حق معرفتک اور خود چنانچہ ہی کا

ارشاد اپنی شان میں یہ ہے سبحان اللہ عَمَّا یَصِفُونَ یعنی جو کچھ اوصاف اُسکے کیے جاتے ہیں اور ہو سکتے ہیں اُس سے وہ منزہ ہے یعنی بالاتر ہے گویا تمام اوصاف باری تعالیٰ کے تصور سے بھی اُسکی حقیقت و معرفت کا پرہیز نہیں اُٹھ سکتا اور یہ بھی ارشاد ہے لَئِنْ دَرَكْتَ الْبَصَارَ وَهَوَّيْتَ دَرْكَ الْاَبْصَادِ یعنی بصیرت انسانی یا مخلوقی اُسے ادراک نہیں کر سکتی وہ البتہ بصیرت کو ادراک کرتا ہے۔ اب رہا یہ امر کہ سب انسان اور جملہ مخلوق اُسکی معرفت اور حقیقت تک پہنچنے میں کیسا نہ ہوں تو ایسا نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کی عقل اور علم اور قوت جدا جدا ہے لہذا اسی حساب سے حقیقت کے ادراک میں بھی تفاوت ہو جسکو علم و عقل و قوت جس قدر زائد ہے اُسی قدر اُسکو معرفت و حقیقت میں درجہ حاصل ہے چنانچہ آنحضرت کو سب سے زیادہ قوت و علم و عقل حاصل ہے لہذا اُنھیں کو سب سے زیادہ معرفت ہے اور علم سے مراد ہماری علم باطنی اور قوت سے مطلب قوت روحانی اور عقل سے مراد عقل سلیم۔

اور اگر کسی کو جامہ مخلوقیت میں حقیقت کے اُس زینہ تک رسائی ہو گئی جو اعلیٰ زینوں میں ہے تو وہ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ لیس مکملہ شے کس شے سے اُسکو تعبیر کرے جو سننے والے کی سمجھ میں ٹھیک ٹھیک آجائے اور کن اوصاف کا تصور اُسکو کر جائے جو وہ اُسکی حقیقت کو سمجھ جائے کیونکہ وہ تمام مجموعی اوصاف سے بہت بالا ہے تو جو اہل اللہ حقیقت میں ہیں وہ بیان و اظہار نہیں کر سکتے اور اگر کچھ ارشاد کریں تو سوائے اُسکے کوئی سمجھ نہیں سکتا جو خود مشاہدہ کر چکا ہے اس لیے حقیقت باری تعالیٰ بیان میں نہیں آ سکتی البتہ اُسکی حقیقت کو جن فلسفیوں نے بیان کیا ہے اُنکے استعمال کیے ہوئے الفاظ کو حقیقت و معرفت کے باب میں ناکافی دکھایا گیا مناسب ہو گا تاکہ ان تمام اوصاف و الفاظ کے نفی سے سبحان اللہ عَمَّا یَصِفُونَ اور لیس مکملہ شے کی تصدیق و تاکید ہو جائے ذات باری تعالیٰ کلی نہیں ہے کیونکہ کلی اپنے افراد کی محتاج ہے اور وہ ذات کسی

محتاج نہیں اور نہ وہ جزئی ہے کیونکہ جزئی کلی کا ایک فرد ہے اور وہ کسی کا فرد نہیں کہ وہ جوہر ہے
 کیونکہ جوہر کا وجود خارج مین نہیں اور اسکا وجود خارج ذہن دونوں مین ہے اور نہ وہ عرض ہے
 کیونکہ عرض تابع ہوتا ہے جوہر و ماہیت وغیرہ کا اور وہ تابع کسی کا نہیں اور نہ وہ ماہیت ہے
 کیونکہ ماہیت کا وجود موضوع مین نہیں حالانکہ اسکا وجود موضوع مین بھی ہے نہ وہ جسم ہے
 کیونکہ جسم محاط ہے حالانکہ وہ محاط نہیں بلکہ خود محیط ہے اور نہ وہ مفرد و مرکب ہے کیونکہ مرکب
 محتاج ہے افراد کا اور مفرد کو ضرورت ہے ترکیب کی بلکہ وہ بسیط ہے اور نہ وہ ایسا واحد
 ہے کہ جو علم اعداد مین ایک چیز سمجھا جائے کیونکہ وہ معدود نہیں بلکہ وہ احد ہے جو کہ موجود
 ہے ہر عدد و کائنات کہ چیز۔ اور نہ وہ اس اعتبار سے روح ہے کہ روح کو انفعال ہوتا ہے
 بلکہ وہ خود فعال اور دوسرے کو منفعل کر نیوالا ہے اور نہ وہ از روئے حقیقت نور ہے
 کیونکہ نور کا وجود بالذات نہیں اور وہ موجود بالذات ہے اور نہ وہ ایسی علت ہے جسکا وجود
 بفرض معلول ہوا ہو بلکہ وہ قائم بالذات اور علت اعلیٰ ہے اسکا مقید نہ ہونا تو ظاہر ہے لیکن
 وہ ایسا مطلق بھی نہیں کہ تعینات اور عوالم کو اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اسکا شریک
 نہ ہونا تو بدیہی ہے لیکن وہ کسی سے اور کوئی اس سے جدا بھی نہیں ہے حقیقت ہر شے کا
 وجود اسکا وجود ہے لیکن جس طرح اسکو بالذات تغیر نہیں اسی طرح اسکو مرتبہ قضیات و اسماء
 مین بالصفات تغیرات ہیں اور یہ اسکا ذاتی تغیر نہیں کیونکہ تغیرات کا خود محرک اور حدوث کا
 وہ خود موجود ہے اسکا دیکھنے والا ہر شے مین اسے دیکھتا ہے اور اسکو نہ پہچاننے والا
 اسے عرش پر بھی نہیں دیکھ سکتا اگر آسمانوں کے آگے کوئی شے جائے تو سب کے آگے
 وہی پایا جائیگا اور اگر زمین کے ساتون طبقوں مین سوراخ کر کے ڈول ڈالا جائے
 تو اسی پر پڑیگا اور اسکی ذات تو لفظ وسعت کے حدود سے بھی آگے ہے کہ صرف
 اسکی ایک صفت یعنی کلمات اسقدر وسیع ہیں کہ اگر تمام حسیہ ذہنوں کی روشنائی بتائے
 لکھی جائیں تو بھی وہ کلمات ختم نہوں اور سمندرون کا پانی روشنائی مین ختم نہ جائے۔

اسکے بحر حقیقت کا کمین ساحل نہیں جو اسکی تلاش میں نکلا وہ وہاں کا ہو رہا جسکو زرا ظہور
 اسکی خبر ملی اسکی خبر ہو تو کیا خود اُسی کو اپنی خبر نہ ملی۔ جسنے اُسکو کچھ پہچانا نہ اُسکو کسی نے جانا
 کیا کون ہے وہ جسقدر دور ہے اُسی قدر قریب ہے وہ اول سے جسقدر مقدم ہے اُسی قدر
 آخر سے موخر ہے صرف اُسکی ذات سے دو چیزیں ایک ذات اور ایک وقت میں جمع اور
 مرتفع ہوتی ہیں جسکو ہم ممکن کہتے ہیں ممکن ہے کہ اُسکی ذات میں وہ واجب ہو۔ اور جسکو ہم
 واجب کہتے ہیں وہ اپنی صفات میں ممکن ہے کہ ممکن ہو۔ صرف وہی اپنی تعریف لفظوں میں
 بھی کر سکتا ہے مگر ہم سمجھ نہیں سکتے اُسی کے حال کی خود بینی نے عارفوں کے دلوں کو آئینہ خانہ
 بنایا اور اُسی کے جلالی پر تو نے سیاہ دلوں کو ظلمت کا برقع اُڑھایا ہے وہ ایسا واحد ہے کہ
 ویسا واحد کمین موجود نہیں اور پھر ہر جگہ ہے اُسکی کثرت باوجود وحدت ایسی ہے جیسی کہ ہر عدد
 قلیل و کثیر میں عدد واحد کہ نہ اُسکے سواے کوئی اور عدد درحقیقت ہے اور نہ اُسکی کثرت کی کوئی
 انتہا ہے جب ہم کسی بڑے سے بڑے عدد کی کثرت و وحدت پر غور کرتے ہیں تو باعتبار کثرت
 وہ اسقدر کثیر ہو سکتا ہے کہ شمار سے باہر ہو لیکن جب وحدت اپنی وحدانیت کی طرف متوجہ
 کرتی ہے تو سواے واحد کے اُس میں اور کوئی شے نہیں کیونکہ جب واحد اپنی وحدانیت میں
 رہا تو واحد کہا گیا اور جب کثرت میں آیا تو ہماسنگ ہو گیا حقیقتہً واحد کہے سوا اور کوئی بقیہ
 نہیں جسنے اُسکو ہماسنگ بنا دیا چنانچہ اگر ہماسنگ سے اتنی ہی مرتبہ کر کے کہ جتنی مرتبہ واحد نے
 اپنی تکرار کو جمع کر رکھا ہے واحد نکال ڈالا جائے تو ہماسنگ کا وجود اسطرح فنا ہو جائیگا کہ
 جیسے وہ کبھی نہ تھا اور جب کبھی تھا یا ہو تو وہ صرت واحد کی تکرار پر موقوف ہوگا۔ تو وحدت
 علیہ کثرت علیحدہ اور پھر وحدت و کثرت دونوں کا اجتماع یہ اُسکی ذات و صفات کی یہ گلیاں ہیں
 فصل ۴۸ | انسان اور اُسکی حقیقت کے بیان میں کامیاب ہونا بالکل محال ہے اور
 حقیقت انسان جسقدر اظہار ممکن ہے اُسی کے لیے بھی ہزار ہا جلدیں ہوں مگر بیان
 چند سطروں میں جسقدر خلاصہ اس خلاصہ کائنات کا بیان ہو سکتا ہے خدا کے بھروسے پر

دیکھتا ہوں جب خدا کو اپنا عرفان اور معائنہ منظور ہو تو ضرور تھا کہ ایسی چیز بنائے جو اُس کے تمام اسماء و صفات کے مظاہر ہونے میں جامع ہو اور جس کے ذریعہ سے وہ اس طرح اپنی طرف سے نظر کرے جس طرح کوئی دیکھنے والا مردم کے ذریعہ سے دیکھتا ہے اور یہ شاہد اُن کے لئے اس طرح کیا جس طرح کوئی شخص اپنے آپ کو آئینہ میں دیکھے اور اس شاہد ہونا اُن کے لئے میں یہ صفت بھی ہونا چاہیے تھی کہ وہ تمام عالم کا جان و روح ہو۔ عالم ارواح اُس کا مخزن ہو ملائکہ اُس کے قوی ہوں لوح محفوظ اُس کی کتاب ایچہ ہوا فلاک اُس کے بند سیرگاہ ہوا نبی و دوزخ اُس کے آخری گھر ہوں دنیا اُس کی سراسے ہو شریعت اُس کا قانون طریقت اُس کی راہ۔ حقیقت اُس کی منزل ہو معرفت اُس کا مقصود ہو اور وہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے محمود ہو تو ایسی شے سوائے اُس کے اور کوئی نہیں جس کا نام انسان رکھا گیا۔

انسان میں وہ قوتیں بھی ہیں جن کا علم معمولی انسانوں کو بغیر منزل حقیقت کے نہیں ہو سکتا بلکہ وہ ایسی قوتیں ہیں جو باری تعالیٰ کی اُن اسماء کی مظاہر ہیں جن اسماء کا علم فرشتوں کو نہ تھا بلکہ صرف آدم کو سکھایا گیا تھا و علم آدم لا سماع کلام میں لفظ کلام سے یہ ظاہر ہے کہ آدم کو وہ اسماء بھی سکھادیے گئے تھے جن کے احاطہ سے کوئی اسم یا ہر نام نہ تھا حالانکہ باری تعالیٰ کے وہ اسماء جن کے مظاہر اس عالم میں ممکن تھے مثل سمع و بصر و علم وغیرہ کے باقی اسماء الفاظ سے ادا ہو سکتے تھے بلکہ اُن کا تصور بھی ممکن نہیں مگر آدم کو وہ خاص قدرت کے اعجاز سے سکھائے گئے اور اُن کے تصور کو استحقاق کی خاص قدرت دی گئی اور جو حقیقت آدم کی تھی وہی حقیقت تمام بنی آدم کی یکساں طور سے ہے لیکن اشکال و حالات و تشخصات وغیرہ کے اعتبار سے فرق بھی اس قدر ہے کہ آدم اول سے انسان آخر تک کوئی دو آدمی بھی ہر امر میں مساوی نامکمل ہو گئے اگر ایسا نہ ہوتا تو وحدت کو کثرت کیونکر حاصل ہوتی اور جن اسباب سے کہ آپس میں فرق و تمیز پیدا ہوا انھیں سے امتیاز مراتب بھی ہوا اور مراتب میں اگر فرق نکلیا جائے تو نتیجہ موافق مطلب نہیں نکلتا مثلاً ۹ اور ۱۰ میں اگرچہ حقیقت صرف واحد کا وجود ہے یعنی ۹ میں واحد و جگہ ہے

اور ہمیں آج کل کے لیکن مراتب کے فرق سے دونوں کے نام علحدہ علحدہ رکھ دیے اسی سے
 تشخص ہوا اور اسی سے مافی النہیر میں کامیابی ہو سکتی ہے اگر وہ شخص جو فرق مراتب کے راز کو
 چھپ چھپاتا ہے اور صرف اعتبار ہی کہہ کے ٹال دیتا ہے اور اثر نہیں لیتا ۹ اور ۸ کو متحد الحقیقہ ہونی کی
 وجہ سے ایک ہی سمجھے گا تو اسے پتہ نہ ہو کہ مراتب کا سیلاب نہوگا کیونکہ اتحاد حقیقی کے دھوکے میں
 ۹ کو ۸ اور ۸ کو ۹ کے گمراہ اور ان دونوں کے اثر میں ہر حال میں ہے وہ بدیہی ہے اسی طرح تمام
 سو آراء ایک حقیقہ ہونے سے فرق مراتب میں ہر حال میں ہر حال میں ہر حال میں ہر حال میں ہر حال میں
 ہے وہ ہمارے انہیں کیونکہ اگر سب کے مراتب ایک ہوتے تو سب کے نتائج بھی ایک ہوتے۔
 حالانکہ ایسا نہیں اور ہم ذرا سیاحت کی کہ پتہ نہ ہو کہ مراتب کا سیلاب نہوگا کیونکہ اتحاد حقیقی کے دھوکے میں
 حقائق ہی عرفان کے اسباب و مظاہر ہیں بلکہ مراتب بھی یہی رہتے ہیں اور علو و حقیت
 و مراتب کے نام کیفیات و قوی و تاثیرات اور ادنیٰ ادنیٰ مابعد الاتیاز مخیرات یہ سب فردا فردا
 مظاہر اساطیر ہیں اگر ایک ہی انہیں ہوتے نظر انداز ہو جائے تو عرفان کا گویا ایک جزو کم ہو کر اُسے
 ماضی کر دینگے۔

ظاہر ہے کہ انسان تمام کائنات کا مجموعہ اور خلاصہ ہے چنانچہ عالم صغیر اسکو لکھا ہے انسان میں
 سب سے بڑی دو قسم کی چیزیں ہیں ایک قسم عالم ظاہر سے متعلق ہے اور وہ مجسم اشیا ہیں دوسری
 قسم کی چیزیں عالم باطن سے متعلق ہیں اور وہ اس قسم کی ہیں جو ارواح و نفوس اور غیر مری ہیں
 اور علو و ادنیٰ کے دو قسم ہیں اور انسان میں اشیا کی ہیں ایک کیفیات و قوی و تاثیرات سے متعلق ہیں
 دوسری وہ اشیا ہیں جنکو انسان موجود حالت میں محسوس نہیں کر سکتا بلکہ اُسی وقت معلوم کر سکتا ہے
 جبکہ حقیقت میں ہو جائے یعنی وہ چیزیں ہیں جن کی نظر آئیگی جبکہ تصفیہ قلب و تزکیہ نفس کر چکا ہو اور
 اُسی وقت انسان کی پوری حقیقت و ماہیت معلوم ہو سکتی ہے تو عالم جسم انسان میں جو اشیا ہیں
 انہیں دو قسم ہیں ظاہر و باطن یعنی اندرون و بیرون مگر ہر ایک چیز اس طرح پر واقع ہے ہر ایک کا
 ایک ظاہر ہے ایک باطن مثلاً پوست ایک پوست ظاہر ہے جب اعضا کے اوپر ہے

اور ایک باطن میں بہت سی ہستیاں ہوتی ہیں اور ہر ہستیا پر پست در پست ہستیا تک کہ انکو پہلی کہتے ہیں
 متوال پست ہستیا پہلی ہستیا کہتے ہیں شریائین روہ - باطیات - احصایہ - اور
 ہائیان ہیں اور ہر ہستیا پر ہستیا ہے یہ تو ایک قسم کی جسمانی اشیا ہوتی ہیں وہ سب کی قسم کی جسمانی اشیا
 اس طرح ہیں کہ تمام جسم میں پوشیدہ ہیں اور وہ اضداد اربعہ ہیں جو کہ عناصر اربعہ سے مشروب
 ہیں تیسری قسم کی وہ جسمانی اشیا ہیں جو فضلات میں لینے پینا پانی اور عروق وغیرہ
 جو تھیں قسم کی جسمانی اشیا اس طرح ہیں کہ ہر عضو میں علیحدہ علیحدہ ہیں مثلاً معدہ میں آتین آتین ہیں
 غذا دل میں خون خون میں روح روح جو کہ ہر خون سے یا دماغ میں حرام مغز وغیرہ
 اب اندرونی عالم جسم میں جو جسمانی اشیا ہیں وہ صاحب قوت باطنی ہیں اور ظاہر جسم میں جو اشیا
 ہیں وہ صاحب قوت ظاہری ہیں مثلاً ہاتھ پاؤں ظاہری عالم جسم سے متعلق ہیں یہ قوت
 ظاہری کہتے ہیں یعنی کسی چیز کا اٹھانا رکھنا یا اور کوئی ایسا ہی کام کرنا لیکن انسان کے عالم
 باطن میں جو جسمانی اشیا ہیں وہ دوسرے ہیں مثلاً دماغ کے وہ حصے جنہیں اس میں ہوتا ہے
 ہیں یا دل و جگر یا گروسے یا پھیپھڑے یا بہت سے غدود انسان کے جسم میں ہیں یا مسامات اور
 دیگر باطنی اشیا و اعضا یعنی مثلاً اور حورت میں رحم وغیرہ علاوہ ان مجسمہ اور مختلف القسم
 اشیا کے باطن اور باطن جو اشیا ہیں وہ ایک اعتبار سے تو ارواح کہلاتے ہیں اور ایک
 لحاظ سے جسم کہہ سکتے ہیں روح اس لیے کہ لطیف اس قدر ہیں خصوصاً بمقابلہ اعضا کہ نظر
 نہیں آتیں اور مجسمہ وہ اس اعتبار سے کہ دراصل وہ حقیقت جس کا نام روح ہے اس کے دیکھتے
 تو یہ ارواح گویا مجسم ہیں چنانچہ انکو اطباء نے روح کہا ہے اور میں انکو بلحاظ حقیقت جسم کہتا
 ہوں اس لیے کہ یہ ارواح حقیقت خون اور دیگر اخلاط کے جوہر لطیف اور بہارات ہیں
 چنانچہ روح طبعی روح نفسانی روح حیوانی یہ ایسے ارواح دل و جگر اور دماغ کے بہارات
 کے نام رکھے گئے ہیں۔ عالم روح میں انکا ہر گز زمین سے بلکہ انکی رسائی صرف عالم
 جسم تک محدود ہے۔ تو یہ جس قدر اشیا تحریر میں آئے وہ سب عالم جسم انسان کے اقسام

واسماتھے اب اسے عالم باطن کے اشیا جو کہ غیر مجسم ہیں انکے نام باعتبار اقسام چار ہیں۔
 قوت کیفیت تاثیر اور ارواح و نفوس۔ چنانچہ انسان میں قوتوں کے اعتبار سے
 وہ تمام قوی موجود ہیں جو کہ تمام کائنات کی جاندار اور بے جان چیزوں میں پائی جاتی ہیں
 یعنی فرشتے سے لیکر شیطان اور شیخ سے لیکر چونٹی تک جسقدر جاندار اشیا ہیں اور ذرہ
 لیکر آسمان میں اُفتاب تک اور زمین میں پہاڑ تک جو کچھ قوت بنظاہر بے جان شے دکھتی
 ہے وہ سب اس میں موجود ہے اُن قوتوں میں سے بہت سی قوتیں ایسی ہیں کہ انکے نام
 معمولی انسانوں کو معلوم ہیں اور انکی اندرونی حالت بھی معلوم ہے مگر بہت سی قوتیں ایسی ہیں
 کہ انکی موجودگی کا حال انسان کامل یعنی اہل حقیقت کے سوا کسی اور کسی کو نہیں معلوم اور انکے
 نام کچھ نہیں رکھے گئے تو جن قوتوں کا حال سب کو معلوم ہے انہیں سے عقل و ادراک فہم
 و خیال و محبت و حافظہ و شامہ و ذائقہ یعنی جنکو حواس عشرہ کہتے ہیں اور علاوہ انکے ۲۴ قوتیں
 اسوقت تک محققین ظاہری کو معلوم ہوئی ہیں۔ دوسری غیر مجسم شے کیفیت ہے یہ قوتوں سے
 زیادہ باریک اور غیر محسوس شے ہے چنانچہ انسان کو شبانہ روز میں مختلف کیفیاتوں سے سابقہ
 پڑتا ہے اور انہیں کی بنا پر انسان کی طبیعت میں تغیرات پیدا ہوتے ہیں یہ کیفیات صد ہا قسم
 ہیں کیونکہ انکے محرک جتنی قسم کے اشیا ہیں اتنے ہی اقسام انکے ہو سکتے ہیں مثلاً قوتوں
 کی وجہ سے جو کیفیات پیدا ہوں انکی اور قسم ہے ارواح کے باعث سے جو کیفیات ہوں وہ
 اور ہیں اسی طرح جسقدر اشیا ظاہری و باطنی مجسم و غیر مجسم انسان میں ہیں اُن کے علیحدہ علیحدہ
 کیفیات ہیں چنانچہ اگر انکے ایک ہزار اقسام کیے جائیں تو انہیں سے ایک کا حال سب کو
 معلوم ہے اور وہ از قسم خوشی ورنج و فکر و نوم و غنودگی و غشی و فرحت و قبض و غیرہ ہے۔
 انہیں سے ہر ایک کیفیت سو سو صورتوں سے پیدا ہوتی ہے یعنی جتنی چیزیں انسان میں
 ہیں اتنی ہی سے ہر ایک خوشی ورنج و نوم و غنودگی پیدا کرتی ہے لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں
 کہ فلاں کیفیت جو پیدا ہوئی تو کس وجہ سے یعنی کون سی انسانی مجسم و غیر مجسم شے انکی علت

جو حرکت ہے بلکہ جو علم عام لوگوں کو ہوتا ہے وہ اکثر غلط ہوتا ہے البتہ اہل حقیقت کو صحیح ہوتا ہے
 اور وہ بھی انکو جو منتی ہیں۔ تو ان تمام کیفیات کے پورے پورے حالات کو سمجھنا بہت طویل
 اور بعض کیفیات کا لکھنا تو غیر ممکن ہے کیونکہ یہی قسم خواہ اشیا کی تاثیرات سے یہ تاثیر میں بیان اور
 معلومات ظاہری میں بہت کم آسکتی ہیں البتہ حدت اس قدر کہ انحال روحانی اور انحال ازمانہ
 کی تاثیریں مختلف ہیں بالکل ایک دوسرے کی ضد مثلاً گناہ کرنے کے بعد ایک خاص انسانی
 کیفیت ہوتی ہے اور نیک کام کرنے کے بعد ایک خاص کیفیت ہوتی ہے یہ دونوں کیفیتیں
 جو انسان میں ہوتی ہیں انکا باعث یہ ہوتا ہے کہ ہر نیکی و بدی میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہو
 اس تاثیر سے یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں تو ایسی ہیں ہزار تاثیریں انسان میں ہوتی ہیں اور
 ان تاثیروں سے مختلف نتائج ہوتے ہیں اور علاوہ ان اشیا کے جو اپنے جسم میں ہیں دیگر
 خارجی اشیا کی تاثیریں انسان کے جسم میں ہوتی ہے مثلاً زرگوں کا تصرف جو انسان پر تاثیر
 وہ علاوہ ان تاثیروں کے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی اشیا ہیں جو تاثیرات پیدا کرتی ہیں
 جو تھے انسان میں ارواح و نفوس ہیں بعض کے نزدیک روح نفس ایک ہی شے نہ
 صرف کثافت و لطافت کے تغیرات ہوتے ہیں چنانچہ جب نفس کثیف ہوتا ہے تو نفس امارہ
 کہلاتا ہے چنانچہ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے ان النفس کا سارۃ بالسوء اور بہ الطیفہ
 ہوتا ہے تو نفس لوامہ اُسے کہتے ہیں اور جب الطیفہ ہوتا ہے تو نفس مطمئنہ کہتے ہیں چنانچہ
 باری تعالیٰ اس نفس کی بابت یہ فرماتا ہے یا ایہا النفس المطمئنة ارجع الی ربک
 راضیۃ مرضیۃ اور بعض محققین نے یہ کہا ہے کہ روح و نفس ملحدہ عالم ہیں ہر صورت
 بات ایک ہی ہے۔ جانتا چاہیے انسان کے عالم باطن میں تین قسم کی ارواح ہیں
 ایک روح وہی ہے جو خدا کی روح ہے اور جو کہ انسان کے قلب میں مثل اسکے
 پوشیدہ ہے جیسے سنگ میں شرار اور دوسری روح روح حیوانی کہنا چاہیے
 جو کہ ہندی میں جی یا گردو میں جان کہی جاتی ہے۔ اور تیسری روح روح جسمانی ہے

جو کہ مافی الاشیا کے جوہر لطیف کا نام ہے ان سب کی تشریح جس قدر ممکن ہے خصوصاً اس مختصر رسالہ میں وہ عالم ارواح کے فضل میں انشاء اللہ تعالیٰ آئیگی۔ تو یہ جو کچھ ذکر کرتا ہوں انسان کا ہوا وہ انسان کے ظاہری اعضا کا ہوا ہے یا اُن اشیا کا جسے انسان مرکب ہو لیکن مجموعی حیثیت سے انسان کیا چیز ہے یہ سوائے اُن لوگوں کے کوئی نہ جان سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے جو اہل حقیقت ہیں مگر ذکر کرنا ان سب امور کا ضروریات سے ہے لہذا یہ معلوم کرنا چاہیے کہ انسان سرایا ذات خدا سے متعلق و منسوب ہے صرف روح ہی نہیں خدا کی روح ہے ہر شے اُسی سے تعلق ہے جس طرح تمام مخلوقات خدا سے وابستہ ہے اسی طرح انسان کے تمام اجزاء البتہ ان سب اعضا میں فرق ہے اُسی طرح ہے جیسا کہ اور مخلوقات کے مراتب میں فرق ہے چنانچہ جس طرح شیطان مردود اور فرشتہ و پیغمبر مقبول ہے اُسی طرح انسان میں روح مقبول ہے اور خدا کی خاص روح کملاتی ہے اور نفس مردود ہے اور اس کا مخالف کملاتا ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب قدر اشیا انسان میں عالم جسم اور عالم روح سے متعلق ہیں وہ سب یا تو حجابات ہیں یا انوار ہیں چنانچہ جس قدر اشیا بری ہیں وہ سب حجابات باری تعالیٰ ہیں اور جو انوار ہیں وہ اُسی کے جلوے ہیں مثلاً نفس ایک حجاب سخت خدا کا ہے جب یہ مردہ کر دیا جاتا ہے تو بندے اور خدا کے درمیان حجاب نہیں رہتا یا جس قدر قوتیں انسان میں ہیں یا صرف کی جاتی ہیں وہ سب حجابات کو قوی کرتی ہیں اور جتنی قوتیں اپنے اصلی ہوتوں پر صرف کی جاتی ہیں وہ درمیان سے حجاب رفع کرتی ہیں قوتوں کا مجموعہ صرف کرنا ہی گناہ کملاتا ہے تو جب انسان کا جسم و روح کثافتوں سے پاک ہو جاتا ہے ہر ایک حجاب رفع ہو جاتا ہے غرض یہ کہ انسان میں کوئی شے نہیں یا اس کا نور ہے یا اس کا حجاب اور ہر حجاب میں ایک پوشیدہ نور ہے یعنی کوئی حجاب ایسا نہیں جو خالی از نور ہو اسی طرح کوئی نور ایسا نہیں ہے جو حجاب سے خالی ہو چنانچہ جس تجلی پر نور کا اطلاق ہو وہ نور یہی حجاب ہے اُس ذات کا جو کہ ہر قید سے بری ہے اور زبان و چشم سے

بالکل متعلق نہیں نہ وہ دیکھا جاسکتا ہے نہ وہ بیان کیا جاسکتا ہے اسی وجہ سے خدا نے یہ
یہ قرار دیا تھا کہ کون اتراتی یعنی مجھ کو تو دیکھ نہیں سکتا ہے مگر موسیٰ کو تو شوق تھا انھوں نے نہ مانا
آخر ایک تجلی نے انکو چہرہ پوش کر دیا۔ غرض یہ کہ انسان سراپا ذات خدا سے وابستہ ہے کوئی
شیء پر انہیں جبکہ ہم انکا حجاب کہتے ہیں حقیقت میں اُسکے بھی پردے میں نور ہے۔
جو کوئی یہ نہ سمجھے اُسے کو یہ غضب حاصل ہے اور جو نہ سمجھے وہ اس بات کا کہنے والا کافر مطلق ہو
چنانچہ جو لوگ لباس فقر اختیار کیے ہو سہ ہیں اور دراصل دنیا دار و حرص ہیں وہ اکثر ہر چیز
خدا بتاتے ہیں خوب باننا چاہتے ہیں کہ وہ کافر مطلق ہیں فقیر ہو تا تو درکنار۔ لیکن جنھوں نے اس
بات کو دیکھ لیا ہے کہ ہر چیز نورانی و حجاب الہی ہے اور خاص کر انسان میں سوائے ذات و
صفات خدا کے اور کچھ نہیں وہ یا تو اس قدر ظرف رکھتے ہیں کہ خاموش رہتے ہیں اور ضبط کیے
رہتے ہیں یا اگر مدہوش ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ دونوں حق پر ہیں چنانچہ منصور
ابن سلام کا انا الحق کہنا یا نہ تھا مگر کوئی اپنی کثافتوں کو دہر کر چکا ہو بلکہ زیادہ کثیف ہو وہ اگر
اس پر اپنے آپکو کامل و کمال دیکھ لے سکے اپنے تئیں خدا کہے تو کافر مطلق ہے اور چونکہ یہ راز حقیقت
تھا اس لیے اسکا افشا کر دینا بھی کفر ہے لہذا منصور کو سولی دی گئی مگر اب چونکہ راز بحیثیت راز
نہا لہذا شاید کفر تو مگر بات وہی ہے اسی وجہ سے اعتیاط بھی کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ ایسے ظاہری
فقیروں کی صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے اور اگر اسلامی حد ہوتی تو وہ مرند ہونے کی وجہ سے قابل
قتل ہے انکا کام لوگوں کو گمراہ کرنا اور لوٹنا ہے ہدایت اور روشنی اُس سے کو سوئی ورجو
فصل ۵ | عالم اسباب اس دنیا کو کہتے ہیں اور اسکا نام عالم اسباب کو گوئیے خیال
حقیقت عالم اسباب میں اسوجہ سے رکھا ہے کہ یہاں کوئی فعل بدون سبب نہیں ہوتا اور اصل تو
یہ ہے کہ کسی عالم میں کوئی امر ہے بسبب نہیں ہوتا مگر اس دنیا کا نام عالم اسباب اس وجہ سے
رکھا گیا کہ یہاں جتنے خیال ہوتے ہیں وہ سب سبب ہوتے ہیں ان نتائج کے جو کہ عاقبت
میں ہوتے ہیں یہاں کا ہر اک فعل اور ہر اک حرکت ایک سبب ہے جنت یا دوزخ کا بخلاف

عاقبت کے کہ وہ ان کا کوئی فعل سبب نہیں ہوتا بلکہ سبب ہو گا اور اُن کے اسباب و تدبیر
افعال و حرکات ہیں چنانچہ دنیا موزعۃ الاخرۃ اسی وجہ سے کہا ہے کہ نہ کھیتی
سبب ہوتی ہے اور سبب حاصل ہے تو عالم اسباب کے کل افعال اسباب ہیں مثل کھیتی کے
اور جنت و دوزخ یا رخصت الہی و ناراضگی سبب اور نتیجہ ہیں اسی وجہ سے عالم اسباب اسکا
نام رکھا گیا ہے عوام صرف اسی وجہ سے اس عالم کو عالم اسباب کہتے ہیں کہ یہاں بلا سبب کوئی
امر واقع نہیں ہوتا دراصل یہ غلط ہے کیونکہ کسی عالم میں یہ امر نہیں کہ بلا سبب کوئی امر واقع ہو
اور بدون سبب کوئی بات ہونا حکمت تخلیق و صنایع کے خلاف ہے۔

مختصر تمام عالموں کے چار حصے کیے گئے ہیں۔ ناسوت۔ ملکوت۔ جبروت۔ لاہوت۔
حقیقت ناسوت ملکوت
جبروت لاہوت
ناسوت متعلق ہے عالم سفلی سے جب تک سالک اسی عالم کے مشاہدات میں
رہتا ہے اسوقت تک عالم ناسوت میں رہتا ہے اور جب عالم بالا میں رسائی ہوتی ہے تو عالم
ملکوت میں گزر جاتا ہے اور جب عالم بالا سے آگے بڑھ کے اُس مقام پر پہنچتا ہے جہاں عالم
باطن ہے تو وہ مقام جبروت ہے اور جب ان تمام عالموں سے نکل کر محض ذات احدیت سے
تغریب ہوتی ہے تو لاہوت اُس مقام کا نام ہے۔ انہیں سے ہر ایک مقام یعنی ہر ایک عالم کے
ہست بہت سے حصے ہیں ہر حصہ ایک منزل ہے اور بہت کم فراق ایسے ہوتے ہیں جو آخر تک
پہنچتے ہیں۔ ان عالموں کی حقیقت کلی تمام فضول کے دیکھنے سے معلوم ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے
اکثر منازل کی حقیقت جدا جدا بیان کی ہے۔

مختصر تمام عالموں کے دو حصے ہیں یا یون کہاجائے کہ دو صورتیں ہیں عالم ظاہر
حقیقت عالم ظاہر
و عالم باطن اور جتنے اشیاء تمام عالموں میں ہیں ہر ایک کا ایک ظاہر ہے ایک باطن
ایسا نہیں ہے کہ عالم ظاہر کی اشیاء کا ظاہر ہو باطن نہو یا عالم باطن کی چیزوں کا باطن ہو اور ظاہر
تو چنانچہ ہر شے میں ظہر و باطن ہے اور ہر ظہر میں ظاہر و باطن اور ہر باطن میں باطن ظاہر ہے
اسی طرح یہ سلسلہ براہر ہر شے میں موجود ہے خواہ وہ عالم ظاہر کی اشیاء کو یا عالم باطن کی اشیاء

عالم ظاہر اس عالم کو کہتے ہیں جسکے اشیاء ظاہر و نمایان ہوں پتا نہ چھ عالم اسباب کہ عالم نامیہ کہہ سکتے ہیں اور جو اشیاء پوشیدہ ہیں معمولی انسانوں کی نظر سے وہ عالم باطن کے اشیاء کہلاتے ہیں مگر درحقیقت ہر اونی سے اونی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کے وہ عالم ہیں ایک ظاہر ایک باطن اور ہر ظاہر و باطن میں باطن و ظاہر ہے۔ مثلاً انسان کے کئی ظاہر و باطن ہیں ایک تمام جسم اور صورت ہے تو جلد کا باطن گوشت یا جلد کے نیچے کا حصہ اور صورت کا باطن سیرت ہے۔ تو جلد کا باطن عالم جسم و عالم ظاہر کے اندر گوشت ہے اور صورت کا باطن عالم باطن میں سیرت اور عالم جسم میں اعضا سے اندرونی ہیں تو سیرت عالم باطن سے متعلق ہے مگر سیرت کا بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے مثلاً دلنساری اور زود آشنائی کسی کی سیرت ہے تو یہ صورت کے اعتبار سے باطن ہے اور ایک اعتبار سے ظاہر ہے وہ اعتبار یہ کہ شخص زود آشنا ہوتا ہے وہ ظاہر میں زود آشنائی ہے لیکن باطن میں زود در نہ ہوتا ہے تو اس اعتبار سے زود آشنائی ظاہر ہے اور زود در نہی باطن ہے مگر زود در نہی ہی پر سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے بلکہ زود در نہی بھی اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ ہر زود در نہی میں باطن اصفائی ہوتی ہے یعنی جو شخص زود در نہی ہوتا ہے وہ بظاہر زود در نہی ہوتا ہے دل میں اُسکے مادہ صفائی کا جو طبع بہت جلد جان اور بے رنج ہوتا ہے تو یہ صفائی بطون سے زود در نہی کا اور یہ صفائی بھی ظاہر ہے اس میں جو باطن ہے اُسکے اعتبار سے یہ ظاہر ہے یہی سلسلہ وہاں تک چلا گیا ہو جہاں کا علم سوائے اہل حقیقت کے کسی کو نہیں ہوتا اہل ظاہر کو صرف اسی قدر علم ہو سکتا ہے جس قدر مثال میں بیان کیا گیا ہے اور بعد اسکے بیان میں بھی نہیں آ سکتا کیونکہ باطن و ظاہر کا احوال بیان کرنے کے لیے کوئی زیادہ تیار نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک راز حقیقت ہے کہ ظاہر و باطن میں ضد ہے چنانچہ جو شخص بظاہر با مذاق اور زندہ دل ہے اور بہت لگی بازو وہ باطن میں اُسکے برخلاف ہوتا ہے یعنی غصہ و در ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ جو ظاہر میں ہر وقت ہنستا رہتا ہے وہ باطن میں رونا ہوتا ہے اسی طرح یہ سلسلہ برابرا چلا گیا ہے تو یہ خوب

سمجھ لیا جا رہا ہے کہ ہر شے کا سلسلہ ظاہر و باطن ناقص ہی ہے اور چند ظاہر و باطن تو
حسب لیاقتہ معمولی انسان سمجھتا رہتا ہے مگر اسکے آگے وہی لوگ سمجھتے رہتے ہیں جو
اہل حقیقت ہوتے ہیں لہذا عالم ظاہر و عالم باطن ہر شے میں موجود مگر ان دونوں باتوں سے
واقف سمجھتے مستثنیٰ ہے۔

عالم تعینات سے مراد وہ تمام عالم ہے جہاں کسی شے کا تعین ہے مثلاً
حقیقت عالم تعینات ہمارے کسی شے کا کچھ نام معین ہو تو وہ سب داخل تعینات ہے اور جو چیز
داخل اسما نہیں ہے وہ اس عالم سے خارج ہے لہذا ہر ایک چیز کا نام یا نشان یا ذکر کرنا
یا کچھ حال کیفیت بیان میں آسکتا ہے وہ داخل تعینات و اسما ہے اور اسی کو عالم صفات بھی
کہہ سکتے ہیں اسکی بفضل بحث ذات و صفت میں آئیگی مگر بیان اتنا ظاہر کرنا ضرور ہے کہ جسقدر
اشیاء اور عالم کا تذکرہ زبان و قلم سے ہو سکتا ہے وہ عام لوگوں کی نظروں میں بہت کچھ ہے
حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ بہت ہی تنویر احمد ہے جو عالم تعینات میں ہے یہاں تک کہ وہ عالم
جو کہ ذات سے متعلق ہے اسقدر زیادہ ہے کہ اسکی مقدار معین نہیں ہو سکتی اور اس عالم میں
اور اس عالم میں ایسا ہی فرق ہے جیسا کسی زمانہ معینہ اور ابد الابد میں چنانچہ زمانہ معینہ
کو اسکی مقدار کوئی ہر شے اسباب برس ہو مگر پھر بھی ابد الابد کے مقابل میں بہت ہی کم ہے بلکہ
کچھ بھی نہیں لیکن جو ذات اسما و صفات کا بیان جسقدر ممکن ہے وہ تحریر کیا جاتا ہے۔
چنانچہ جاسم ہے کہ باری تعالیٰ عز اسمہ کی ہر روز بلکہ ہر وقت ایک جدا شان ہے بموجب
کلام پاک تو یہ نام ہونی نشان اور یہ تغیرات ذات کو نہیں بلکہ صفات کو ہیں اور انھیں
صفت ہے کہ ہر بار باری تعالیٰ میں اس صفات کی چند حالتیں ہیں اول دو قسمیں
پہلی وہ ہے جو باری تعالیٰ کی تین صدیقہ تین ہیں حقیقی اختصا صلی مخصوصہ و اضافات
ان باری حقیقی ہیں ایسا ہے وہ جو یہ تو نہ تات ہوئے اور انھیں کے معانی پر ناہ ہیں
یعنی اور وہ یہ ہیں ذات نہ خصوص اضافی جیسے اولیت اور آخریت اسکے اسما

اول و آخر اور صفات ایجابی تو اضافت جیسے ربوبیت اور علم والادہ وغیرہ اسما رب العالم وغیرہ
اب رہے صفات سلبی جیسے قدوسیت سبوحیت یا غنا وغیرہ کیونکہ صفات سلبی وہ ہیں جسے
بے تعلقی اور علیحدگی ظاہر ہوتی ہو اور ایجابی وہ ہیں جسے تعلق و نسبت پیدا ہوا ہے تعلق
اگر ہر وقت ظاہر ہو رہا ہو یعنی کسی وقت یا کسی شے کے لیے مخصوص نہ ہو تو ایجابی حقیقی ہے
جیسے حیات و قدرت اور واجب کہ ہر ذات باری میں ہر لحظہ بلا قید و شے موجود ہو
اور اگر وہ تعلق و نسبت کسی شے کے ساتھ مخصوص ہے تو ایجابی مخصوص اضافی ہے
جیسے اولیت کہ یہ ازل سے اور آخریت ابد سے منسوب ہے اور اگر وقت اور شخص دونوں سے
متعلق و منسوب ہو تو ذو اضافت ہے کیونکہ دو نسبتیں ہیں مثلاً ربوبیت کہ یہ منسوب بہ خلق ہے
اور موقوف تھا ایک وقت پر کہ اس وقت سے پہلے اسکا اظہار نہ ہوا تھا یعنی تخلیق عالم کے
بعد سے اس صفت کا اظہار ہوا قبل اسکے گو یہ صفت خدا میں تھی مگر چونکہ اُسے خلق سے
تعلق تھا اس لیے قبل منظر کے وجود کے اسکا اظہار نہ تھا۔ اور صفات ایجابی اضافی خواہ
وہ ذو الاضافت ہوں یا مخصوص الاضافت دونوں یا جمالی ہو گئے یا جلالی۔ جمالی وہ ہیں
جو لطیف و کریم کا اظہار کرتے ہیں جیسے لطیف و کریم اور انکے مظاہر تمام اچھے نیک اور لطیف
افعال و اشیا و اشخاص ہیں اور جلالی وہ ہیں جو قہر و غضب کا اظہار فرماتے ہیں مثلاً قہار و
جبار اور انکے مظاہر بظاہر برے اور بد صورت اور کبھی اشیا ہیں۔ مگر ہر جمال میں جلال
ہے اور ہر جلالی میں جمال ہے ایسی کوئی شے نہیں جس میں صرف جلال ہو یا صرف جمال ہو
اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ میں جلال کہاں تھا کیونکہ انھوں نے جہاد تک نہیں کیا
اور بد دعا تک قوم کے لیے نہیں کی تو اسکا جواب یہ ہے کہ جلال یا جمال کے لیے یا کبھی صفت
کے واسطے یہ ضرور نہیں کہ اظہار بھی ہو یا ہلکا اسکا علم بھی چنانچہ شیطان میں بھی جمال ہے
مگر اسکا اظہار وہ اسوجہ سے نہیں کر سکتا ہے کہ اُس میں جلال غالب ہے جیسا کہ پیغمبرؐ خصوصاً
حضرت عیسیٰؑ میں جمال غالب ہے غرض صفات جمالی و جلالی کی یہ شان ہے کہ ہر جمال

حجاب ہے جلال کا اور ہر جلال پر وہ ہے جمال کا جیسا کہ عالم ظاہر و باطن کی فصل میں مذکور ہوا
مثلاً دو تین اشیا لکھتا ہوں کتا یا خنزیر یہ ظاہر ایک حیوان جلالی کیونکہ ایک حیوان نجس ہے
مگر باطناً اُس میں یہ جمال ہے کہ کتا وفادار شب بیدار اور خنزیر سرنگون ہمیشہ رہتا ہے۔ یا جو
انسان بظاہر نہایت زائد اور کم سخن ہے وہ بہ باطن کوئی سخت عیب رکھتا ہے البتہ دنیا
اولیاء میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اُنکے جلالی اوصاف مغلوب کر دیے جاتے ہیں اور جمالی
اوصاف غالب ہوتے ہیں اس لیے عرف میں وہ جمال محض ہیں اور شیاطین اسی وجہ سے
جلال محض معروف ہیں کہ گواہ نہیں اوصاف جمالی بھی خلق کیسے گئے تھے اُنھوں نے
خود ایسے حرکات کیے کہ وہ مغلوب ہو گئے تو اہل جمال کے واسطے نتائج بھی جمالی ہو گئے
یعنی جنت و قربت خدا اور ہر قسم کی روحانی راحت اور اہل جلال کا انجام بھی جلالی ہو گا لینے
دوری اور دونخ اور نکالیف سخت۔ اب رہی وہ لوگ جنکے اوصاف جمالی و جلالی قریب قریب
ہیں تو اُنکا حساب ہو گا میزان میں جمال و جلال کا وزن ہو گا جو زیادہ ہو گا اُسی کے حساب سے
نتیجہ ملیگا۔ لیکن سب سے زیادہ جمال جبکا غالب بلکہ غلب ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
ورنہ یہ نتائج جمالی کیلئے کو شانِ نبوت یعنی تمام تفیہوں کے سردار ہوتے حالانکہ وہ تمام تفیہوں کے
سردار ہیں اور حسن بھی ایک جمالی صفت ہے جو اکیس طرح ظاہر ہو جو بقدر شفاعت ایک مظلومی امر اور خلق
عظیم خاص مجموعہ اوصاف جمالی ہو تو جمال ظاہری اول و جمال باطنی آخر اور مجموعہ جمال یہ ہر
اقسام آنحضرت میں موجود ہیں یعنی حسین اس وجہ ہیں کہ اگر خدا نے اُنکے حسن کو مخلوقات سے پوشیدہ
نہ رکھا ہوتا تو کسی کو اُنکے دیکھنے کی تاب نہ ملتی ایک مرتبہ آنحضرت کو حضرت عائشہؓ نے اس حالت میں
دیکھ لیا تھا جبکہ آپ اُس قدر ترقی نقاب میں تھے اُسوقت حضرت ام المومنینؓ بی بیؓ نے بھی اُنکے اُسوہ آنحضرت
جبریلؑ کے کسی فرشتہ میں یہ قدرت نہ تھی کہ دیکھ سکے اور کمال حسن و لطافت سے آپ محض
تور تھے اسی وجہ سے سایہ نہ تھا اور اصل سایہ آپکا معجزہ نہ تھا جو خرق عادات میں شامل
کیا جائے اور کفار کو مجبور و ساکت کرنے کے لیے یہ نہ تھا بلکہ آپ تھے ہی ایسے کہ سایہ ممکن نہ تھا

اور سایہ ایک جلالی پر کو ہے مثل چہرہ آؤ کے کہ وہ نہ دنا تشریف آلا ہوتا ہے ہر راہ ہوتا ہے
مگر آنحضرت کے قریب سے بھی کوئی جلال نہیں نکلتا۔ جملہ حالات ہاں جلال انگلی
مضمون میں آئی گئے۔

اب یہ خیال کرنا چاہیے کہ اسم کی دو حالتیں ہیں ذاتی و صفاتی اسم ذاتی اللہ ہے
اور باقی اسماء صفاتی ہیں اور سات صفات ایسے ہیں جو اہمات اللہ ہوتے ہیں۔ ان کے پیرائے ہیں کہ
ان کے سبب بھی کہتے ہیں اور وہ یہ ہیں۔ علم۔ ارادہ۔ قدرت۔ سنج۔ بصیرت۔ کلام۔ اور
اہمات الاسماء چار ہیں۔ اول۔ آخر۔ ظاہر۔ باطن۔ اور ان کے درمیان تمام اسموں کو جامع ہے
اور اسم ذاتی لفظ اللہ کے علاوہ اور بھی ہو گئے مگر سب کو ان کا علم نہیں۔

تو جتنی اشیاء تمام عالموں میں ہیں وہ اول و آخر اور ظاہر و باطن کے احاطہ سے نجات نہیں
ہیں ذاتی و صفاتی اسماء کے علاوہ بعض اسماء ایسے بھی ہیں کہ ذات و صفت دونوں پر دلالت
کرتے ہیں جیسے اسم رب اور بعض اسماء وہ ہیں جو محض افعال پر دلالت کرتے ہیں جیسے
وہاب و رزاق خالق حقیق قابض باسط وغیرہ اور سب اسماء افعال ۳۷ ہیں اور اسماء صفات
۳۸ اور اسماء ذات ۳۹ ہیں لیکن سوائے لفظ اللہ کے باقی جملہ اسماء ذاتی میں صفت بھی
پیدا ہوتی ہے۔

اب اسماء افعال کی چند صورتیں بیان کی جاتی ہیں جن کا حکم ازل سے اب تک ہے اور
وہی ارواح قدسیہ اور نفوس مکیہ پر حاکم ہیں اور ان اشیاء پر بھی جن کا زمانہ کے گزرنے سے
کوئی تعلق نہیں مثل مہدعات اور عالم مثال کے اور بعض اسماء افعال ایسے ہیں
سو وہ ازل سے نہیں مگر اب لا ہا تک رہیں گے اور وہ وہی اسماء جن کا وقت آخرت ہے
شروع ہو گا اور ہمیشہ رہیگا کیونکہ ان کا تلور دنیا کے خاتمہ پر موقوف ہے مثل جزائے مراد وغیرہ
کے۔ اور بعض اسماء ایسے ہیں جن کا تلور و حکومت نہ ازل میں تھے نہ اب تک رہیگی بلکہ
صرف دنیا میں یا تمام عمر دنیا تک یا ایک زمانہ معین تک۔ اور جب دوسرے اسم کی باری

ہوگی تو اسم اول کا حکم منسوخ اور اثر پوشیدہ ہو جائیگا چنانچہ ایسے اسمائین سے وہ اسمائین ہیں جنکی عدم حکومت کی طرف سبب سیارہ کے دورے منسوب ہیں چنانچہ سیارہ قمر جس اسم سے منسوب ہے آجکل اسی کا دورہ ہوا اور چونکہ ہر اسم کی مدت حکومت معین و مقرر ہے لہذا اسکے تابع جو ستارہ سنہ اسکے دور کا زمانہ بھی اسی قدر ہے شریعتین اور حکومتین بھی انھیں اسمائے متعلق ہیں کہ جب ایک اسم کا زمانہ حکومت ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا اسم حاکم ہوتا ہے اور شریعت و حکومت اول منسوخ ہوتی ہے اور دوسری حکومت و شریعت شروع ہوتی ہے اور چونکہ ہر اسم کے ہزار ہا مظاہر ہیں لہذا ہر اسم کے مدت حکومت کے اندر تمام اسمائین اپنا دورہ باری باری کر جاتے ہیں اور پھر انکے بھی جیسے ہیئت ہیں یہاں تک کہ دور اندر دور کا سلسلہ استقدر چھوٹا ہوتا جاتا ہے کہ ایک پل کے ہزار حصوں تک بھی ہر حصہ جسکے حصے پھر ہونے لگتے ہیں ایک اسم خاص سے منسوب و تابع ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر بل میں ہزاروں لاکھوں انقلابات و تغیرات حسب استعداد اشیاء و اشخاص ہو جاتے ہیں بعض اہل نظر ہر مائل پرستون کو یہ گمان ہے کہ یہ تاثیرات سیاروں کی ہے حالانکہ سیارے منتشر درون زیادہ وقت نہیں رکھتے البتہ وہ جسکے تابع ہیں اسکی تاثیر و قوت سے یہ سب کچھ بنتا لگتا رہتا ہے اسی طرح پر عالم و عالم کی ہر شے ہر شخص ہر شے اور ہر شخص کا ہر جز اور ہر جز کا ہر ذرہ ایک اسم کا تابع یا منسوب ہے یا یہ کہتے کہ منظر ہے اور جب زمانہ اس اسم کا ختم ہو جاتا ہے تو اسکا منظر ختم ہو جاتا ہے یا اسکو انتقال یا تبدیلی ہو جاتی ہے اور دوسرے اسم کا مظہر بن جاتا ہے علی ہذا۔ اسکی تشریح کے لیے صدمہ جزو کار ہیں مگر اہل نظر کو اسی قدر کافی ہے۔

فصل ۵

عالم امکان

عالم امکان سے مراد وہی عالم ہے جسکا وجود ممکن ہے نہ کہ واجب و متعین۔

جاننا چاہیے کہ وجود کی تین صورتیں ہیں ایک متعین دوسرے ممکن تیسرے

واجب۔ کسی وجود کا واجب ہونا یہ سوائے ذات باری تعالیٰ کے اور کوئی شے نہیں اور

اسکے مثل کسی دوسرے خدا کا وجود متعین ہے باقی تمام اشیاء جو کہ پائی جاتی ہیں انکا وجود ممکن ہے

یہ ہے نہ تو متعین ہے اور نہ واجب تو بخیر قدرت اشیاء کا وجود ممکن ہے وہ سب عالم امکان میں داخل ہے

اس عالم امکان میں سوائے ذات باری اور متنع کے باقی تمام اشیاء ظاہری و باطنی اور مجسم و غیر مجسم داخل ہیں بلکہ وہ تمام اشیاء بھی چونکہ علم کسی کو نہیں اور نہ انکا کچھ نام رکھا گیا اور نہ رکھا جاسکتا ہے۔

فصل ۱۰

دنیا و عقبہ

دنیا ایک مزرعہ یعنی کھیتی ہے یہاں جیسا بوئیگا ویسا ہی عقبہ میں کامیگا۔ غیر ممکن ہے کہ یہاں اپنے حق میں کانٹے بونے اور عقبہ میں پھول پھل پائے۔ یہ بات تو شریعت کی زبان میں کہی گئی ہے طریقت کی زبان یہ ہے کہ یہ دنیا منظر صفات باری تعالیٰ ہے اور جب تک منظر سے اچھے تعلقات نہ پیدا کیے جائیں جبکہ منظر ہے اُس سے اچھا تعلق نہیں ہو سکتا تو دنیا میں ہر ایک سالک کو موقع دیا جاتا ہے کہ جس قسم کے تعلقات چاہیے پیدا کرے خواہ جلالی خواہ جمالی اگر جلالی تعلقات بڑھائیں گے تو جلالی نتائج پیدا ہوں گے اور اگر جمالی تعلقات بڑھائیں گے تو جمالی نتائج ہوں گے تشریح اس اجمال کی یہ ہے کہ مثلاً جمالی تعلقات یہ ہیں کہ روح کو قوی کرے جو کہ جمالی ہے اور نفس کو مغلوب کرے جو کہ جلالی ہے اور جمالی افعال کرے یعنی روحانی جو کہ نیک اور اچھے ہیں اُن سے یہ جمالی نتائج ہوں گے کہ قربت خدا اور رضا مندی اور جنت جو کہ اُس کے جلوہ گاہ کا نام ہے حاصل ہوگا اور اگر افعال بد کیے روح کو کمزور کیا تو نفس کو غالب کیا تو انجام بھی جلالی ہوگا یعنی دوزخ اور ناراضی خدا اور تکالیف روحانی۔ جاننا چاہیے کہ حلال جمال کا حجاب ہے اور جمال جلال کا حجاب ہے تو جب جمالی افعال ہوں گے جلال اُس سے دور ہو جائیگا اور جب جلالی افعال ہوں گے تو جمال دور ہو جائیگا اسی بنا پر نفسانی افعال کی وجہ سے روح انسان سے دور ہو جاتی ہے اور اپنے مرکز سے بھی دور ہو جاتی ہے اور یہی اسکی تکلیف کا باعث ہوتا ہے خلاصہ اسکا یہ ہے کہ دراصل چرچے کے لیے عذاب ہے کہ اپنی اصل سے دور ہو اور اُس چیز سے جس سے تعلق ہے تو روح کی اصل خدا تعالیٰ ہے اور تعلق انکا انسان ہے چنانچہ روح جسم سے نکلتی ہے تو وہ تکلیف ہوتی ہے جو تمام عمر میں کبھی نہیں ہوتی اور نہ کسی طرح ہو سکتی ہے۔ تو جب انسان افعال نفسانی یعنی جلالی کرتا ہے

تو اسکا تعلق روح سے کم ہو جاتا ہے اور اس بات پر روح کو ایک صدمہ ہوتا ہے دوسرا
 امر یہ کہ خدا سے اور اُس سے حجاب ہو جاتا ہے تو یہ تکلیف بہت زیادہ ہے ان دونوں
 تکلیفوں کی وجہ سے روح کے لیے ایک عذاب سخت ہو جاتا ہے بقولے روح راجحت جہنم
 عذابیت الیم + اور یہ تکلیف مرنے کے بعد ہزار حصے بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ روح اول تو
 جسم سے علاحدہ ہو جاتی ہے اور اسوقت اُسے یہ امید رہتی ہے کہ اب بھی کوئی کوشش
 قربت خدا اور تعلقات جمالی پیدا کرنے کی ہو سکے اور یہ موقع نہیں رہتا وجہ ہے کہ زبان
 و دل و اعضا اُس روح سے جدا ہو جاتے ہیں وہ اب جو کچھ کرنا چاہیے اُسے عملی طور پر
 کر نہیں سکتی اور زندگی میں جو کچھ کیا وہ یہ تھا کہ نفس امارت غالب کر دیا گیا جسکی وجہ سے اُسکے
 اصل یعنی خدا میں اور کہیں بہت بڑا حجاب واقع ہے تو یہ ایک عذاب سخت ہے اور اُس
 عذاب سے زیادہ ہے جو کہ جہنم میں ہو گا لیکن شخص افعال روحانی یعنی جمالی اور نیک عمل
 کرتا ہے تو نفس مغلوب ہو جاتا ہے اور گویا درمیان سے حجاب دور ہوتا ہے تو روح اپنی
 اصل یعنی خدا سے بخوبی مل سکتی ہے اور اُسکو قربت حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ نتیجہ جمالی جو
 اور روح کو سچی خوشی حاصل ہوتی ہے اور زندگی ہی میں اُسکو اپنی کامیابی نظر آ جاتی ہے
 اور بعد مرنے کے تو سراسر کامیابی ہے کیونکہ یہ روح جو کہ دنیا ہی میں نفس پر غالب رہی
 اور مردہ ہونے پائی اور اُسکو صدمات نہیں ہوئے اور افعال جلالی نے اُسکے اور اُسکی
 اصل کے درمیان حجابات نہیں پیدا کیے ظاہر ہے کہ وہ کس قدر راحت میں ہوگی کیونکہ
 وہ جو کچھ چاہتی تھی وہی ہوا بقول مولانا ۵ ہر کسے کو دور ماند از اصل خویش + باز جو یہ
 روزگار وصل خویش + تو وہ اپنی اصل سے وصل چاہتی تھی وہی اُسکو حاصل ہو گیا جنت
 چونکہ تجلی گاہ جمالی ہے اس لیے اُس سے بہتر کوئی مقام اُسکے لیے نہیں غرض کہ دنیا و عقبہ
 دونوں ایسے ہیں کہ جیسے کام اور اُسکا انجام چکا منزل مقصود صرف دنیا ہے اُنکی مسرت بصورت
 کامیابی بہت جلد فانی ہے کیونکہ اس کامیابی کا زمانہ زندگی کے بعد اور موت کے ساتھ ہی

حتم ہو جاتا ہے مگر جو لوگ اپنے خدا اور اُس کے وصل و خوشی کو اپنی منزل مقصود جانتے ہیں وہ خود بخود اپنی مسرتوں اور کامیابیوں کے ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ بیٹے دنیا و عقبی کی تہیہ تہنہ لیا کرتے ہیں نہین بیان کیا اور ایک دائرہ مصلحت کے اندر محدود رہا کیونکہ ملک کا انہی پر ہے طور پر صوفیانہ مذاق ایسا نہیں ہے کہ اُسکو سمجھ سکے لہذا میں اس مصرعہ پر عمل کیا۔ فاش اگر گویم جہان برہم زخم۔

دنیا کی عمر کا معلوم کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ جس طرح یہ حضرت آدم اول انسان تھے اُسی طرح ایسے بہت سے آدم گزر چکے ہیں اور ہر آدم کی اولاد ۱۲ یا ۱۳ ہزار برس تک کم از کم رہی اُسکی تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جب عالم طبعی کی عمر ۶۳ ہزار برس گزر چکی تو موالید ثلاثہ کا مادہ پیدا ہوا اور مادہ موالید ثلاثہ کے ۵۴ ہزار برس کے بعد اس دنیا کو پیدا کیا یعنی کرہ زمین کو جس میں موالید ثلاثہ کو جگہ دی گئی اور اس کے ۶۳ ہزار برس کے بعد جنت اور دوزخ کو بنایا اور جب دنیا کی عمر ۶۳ ہزار برس کی ہو چکی تو آدم اول کا نمبر کیا گیا اور حشرات الارض بھی اُن وقت عفونات سے پیدا ہوئے اور کئی ہزار برس کے بعد آدم کے قالب میں روح پھونکی گئی اور پھر اولاد آدم کا سلسلہ چلا یا تاک کہ تمام اولاد فنا ہو گئی اور پھر دوسرے آدم کئی ہزار برس کے بعد پیدا کیے گئے کیونکہ تمام دنیا فنا ہو گئی اور صرف غنا صرا باقی رہے جب پھر دنیا پیدا ہوئی اور اُسی حساب سے پانچ کم و بیش زمانہ گئے بعد موالید ثلاثہ اور حیوانات کے تخلیق پھر آدم ثانی پیدا کیے گئے اور اُنکی اولاد کا بھی یہی حشر ہوا یعنی ساری دنیا کو لے ڈوبے یا تباہ کیا کہ قیامت ہو گئی بعد کئی ہزار برس کے پھر اُسی طرح دنیا اور اہل دنیا پیدا ہوئے اور یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے یعنی دولاکھ آدم اسی طرح پیدا ہو چکے اور اب یہ آخری آدم ہیں جس کی اولاد میں ہلوگ ہیں ان کے بعد کوئی آدم نہ ہوگا اور قیامت کبریٰ ہوگی عالم اگرچہ قدیم نہیں جیسا کہ نادان قہنون کا خیال ہے مگر اس قدر عمر ہے کہ علم عدد اسکا شمار نہیں کر سکتا۔

ہمارے آدم سے پہلے جنات اور دیگر قسم کی مخلوقات آباد تھیں چنانچہ ابراہیم مصر کا منارہ

اس وقت بنائے جبکہ ستارہ نسرطائے ستارہ برج اسد میں تھا اور بعض کا مقلد ہے کہ برج حمل میں تھا اور ہر برج میں یہ ستارہ ۳۰ ہزار سال رہتا ہے اور اب آجکل نسرطائے برج دلو میں ہے تو ایک حساب سے ۶ برج طے کیے اور ایک حساب سے البرج ہوئے لہذا اس منارہ کو بنے ہوئے ۳ لاکھ ۳۰ ہزار برس ہوئے کیونکہ برج حمل میں نسرطائے رک کا ہونا تعمیر منارہ کی قوت زیادہ قرین قیاس ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ہمارے آدم کو صرف ۶ ہزار برس سے کچھ زیادہ گزرے ہیں اور نہ یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ اس منارہ کے بنانے والے بنی آدم تھے۔

ایک مرتبہ حضرت شیخ محی الدین بن عربیؒ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے اور اس وقت حالت غنودگی کی سی طاری ہو رہی تھی آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی طواف میں مشغول ہیں پھر انھوں نے آپ کی طرف مخاطب ہو کے دو شعر پڑھے ایک شعر یاد رہ گیا اور دوسرا کسی مصلحت سے ٹوک دیا گیا وہ شعر یوں ہے۔ فقد طفت بما طقت منینا + بعد الیبت طراج عینا۔ یعنی میں نے بھی برسوں اس گھر کا طواف کیا ہو جس طرح آجکل تم لوگ طواف کیا کرتے ہو۔ پھر انہیں سے ایک صاحب نے حضرت شیخ اکبر سے پوچھا کہ تم مجھ کو پہچانتے ہو آپ نے جواب دیا کہ نہیں انھوں نے کہا کہ میں تمہارے اول اجداد میں سے ہوں آپ نے پوچھا کہ آپ کے انتقال کو کتنا زمانہ ہوا انھوں نے جواب دیا کہ کچھ اوپر چالیس ہزار سال اس بات پر شیخ اکبر نے کہا کہ ہمارے آدم کو اتنا زمانہ تو نہیں گزرا انھوں نے کہا کہ تم کس آدم کو پوچھتے ہو اس قریب کے آدم کو یا کسی دوسرے آدم کو اس وقت آپ کو وہ حدیث یاد آئی جو کہ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے ان الله تعالى خلق مائة الف آدم یعنی اللہ نے دو لاکھ آدم پیدا کیے۔ بہر صورت دنیا اگرچہ بہت دیر نہ مگر حادث ضرور اور ایک نہ ایک دن نہ رہیگی اور ہم اس زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں جبکہ دنیا کا بھی خاتمہ ہے کیونکہ شیخ اکبرؒ ان ظاہری معنی تو یہی ہیں کہ ان کے بعد کوئی پوچھنے والا نہ ہو گا تو کوئی اور قوم بھی نہ ہو گی کیونکہ ہر قوم کے لیے ایک نبی کی ضرورت ہے خصوصاً جبکہ دوبارہ دنیا آباد ہوئی۔ اور آخرت ہمیشہ رہیگی

اسکو کبھی فنا نہیں ہے کیونکہ آفرینش میں یہ دنیا سے کئی ہزار برس بعد ہوئی ہو اور اگر آخرت آخر ہو جائے تو پھر وہ اسم باسمیٰ ترہیگی۔

فصل ۱۱ | عالم برزخ بھی ایک مستقل عالم ہے جیسے کہ عالم سفلی و علوی۔ برزخ لغتاً حقیقت عالم برزخ میں ہر دو حالتوں کی درمیانی حالت کو کہتے ہیں لہذا عالم برزخ کا نام

اسی وجہ سے رکھا گیا کہ دنیا و عقبی کے درمیان جو عالم خاص کر اس لیے بنایا گیا ہے کہ ان کے ایسے لوگوں کی جنکے افعال و اعمال قابل حساب ہیں اُس مقام پر قیامت تک رہیں گے۔

جاننا چاہیے کہ تین قسم کے آدمی دنیا میں ہوتے ہیں ایک وہ جو ہشتاد افعال بد کر سکیں اور کچھ ضرورت حساب و کتاب کی نہیں وہ براہ راست بے روک ٹوک جہنم اور عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ بشریت افعال نیک کرتے ہیں انکے حساب

کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ بدیہی طور پر انکی نیکیاں زیادہ ہیں یا سراسر نیکیاں ہیں وہ اور اس سے پہلے جنکو بیان کیا ہے وہ دونوں کو برزخ سے تعلق نہیں یہ چار رحمت میں اور وہ

مقام عذاب میں سیدھے دنیا سے چلے جائینگے مگر تیسرے قسم کے لوگ جنھوں نے نیکیاں بدیاں قریب قریب کی ہیں اور ضرورت حساب کی ہے وہ اُس وقت تک عالم برزخ میں رہیں گے

جب تک انکا حساب نہ ہو وہ عالم ایک میں ہیں عالم ہے نہ عذاب ہے نہ رحمت وہاں امید و بیم کی حالت رہیگی روح پر کبھی خوف طاری رہیگا کبھی امید ہوگی تو اُسی عالم کو عالم برزخ کہتے ہیں

فصل ۱۲ | اگرچہ عالم باطن کا تذکرہ عالم ظاہر کی فصل میں کر دیا گیا ہے مگر چند امور پر بیان حقیقت عالم باطن بیان کرنا ضرور ہیں ایک یہ کہ وہ عالم باطن جب کا بیان ہو سکے یا کوئی بات

اُسکی ظاہر ہو سکے وہ عالم باطن نہیں اصلی عالم باطن تو وہ ہے جسکا نام و نشان اور کوئی بات کوئی واقعہ وہاں کا کسی کے اظہار میں فکر کے اور نہ حواس عشرہ میں سے کسی حس سے

محسوس ہونے کے قابل ہو۔ اب رہا یہ امر کہ اُسکا وجود کو مگر معلوم ہو جب تک کسی حس سے محسوس نہیں ہو سکتا تو یہ خوب یقین کر لینا چاہیے کہ وہ اہل حقیقت کو محسوس ہوتا ہے

گوہ اس عشرہ سے محسوس نہیں ہوتا مگر کوئی اور گیارہویں قوت خدا سے عنایت
 ہوتی ہے اور اگرچہ اُس قوت کا کوئی نام کسی نے نہیں رکھا مگر اُس کے حالات اس قدر ضرور سمجھ
 میں آئے ہیں کہ اُس گیارہویں قوت میں یہ دسویں خاص بھی ہوتے ہیں یعنی قوت باصرہ
 سامعہ لامعہ ذائقہ شامہ اور حواس باطنی یعنی تخیلہ ہر کہ دایمہ و غیرہ بھی ہوتے ہیں
 مگر یہ دسویں قوت جو اس کے ہوتے ہیں بلکہ یہ دسویں حواس اُس وقت باطل ہو جاتے
 ہیں جبکہ عالم باطن میں گم ہو جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ قوت خاص قلب سے
 باہر ہو گئی۔ جیسا کہ یہ تہ مولیٰ جو اس عشرہ و طریق میں ہوتے ہیں اسی طرح اُس کا مخزن قلب جو
 ہر گز باطن سے باہر نہ ہو سکتا ہے۔ کہ تمام قوتیں باطن میں رہ جاتے ہیں اور قلب کی قوت صرف باقی ہی
 ان کے لئے رہ جاتی ہے زیادہ اور کچھ چھپ ہو جاتی ہے جیسا کہ مولانا نے فرمایا ہے ۱۵ اولیاء ہست
 قدرہ انرا کہ + تو گو یہ مصرعہ کرامات کے متعلق ہے مگر یہ امر بھی داخل کرامات ہے۔ دوسری
 یہ ہے کہ عالم ہر گز باطن سے گم ہو جاتا ہے کہ ہر شے کا ایک عالم ظاہر ہے ایک باطن ہے اور یہ سلسلہ اُس وقت تک
 چلتا رہتا ہے جب تک کہ ایک خاص باطنی نور نظر نہ آجائے جب وہ نور شاہدے میں آتا ہے
 تو وہ جان عالم باطن ہوتا ہے یا نور عالم باطن کہا جائے بہر صورت اگرچہ اُس کا باطن بھی ہوتا ہے
 مگر سوائے خدا کے کوئی اس نور باطنی کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ نور درحقیقت
 نور حقیقت ہے اور اُس کی ماہیت سے سوائے اُسی نور حقیقی یعنی خدا کے اور کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا
 یہی سلسلہ ہر ایک شے میں موجود ہے مگر کہ میں اُس نور حقیقی کے ظہور پر جبکہ دوسرے لفظوں
 میں حجابات کہنا چاہیے جلالی ہیں کمین جمالی چنانچہ بقدر اشیاء یا حیوانات دنیا میں موجود ہیں
 یا تو وہ بظاہر برے ہیں یا اچھے ہیں جو کہ فی نفسہ اچھے ہیں اُن کے حجابات جمالی ہیں اور جو بُرے
 ہیں اُن کے حجابات جلالی ہیں لیکن نور حقیقت کی ماہیت میں کوئی فرق نہیں گو وہ نور کسی رنگ
 میں ہو۔ جانتا چاہیے کہ ہر نور کی روشنی جو اُس کے نقاب اور اُس کا حجاب ہے جیسا کہ
 وہ پہر کا آفتاب نہیں دکھائی دیتا صرف اُس کا نور نظر میں آتا ہے شکل مشاہدے میں نہیں آتی

اسی طرح نور حقیقت یا نور باطنی کہیے وہ بھی ادراک میں نہیں آسکتا اسکا مشاہدہ اس کے نقاب
 یعنی نور کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی ان لوگوں کو جو عشق میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں۔
 غرض یہ کہ عالم باطن اصل میں تو وہی نور بلکہ ذات بحت ہے جس کے حجابات مختلف و متعدد
 یہاں تک کہ پیشمار ہوتے ہیں اور یہ حجابات اور ظاہر و باطن ہر ایک شے میں ہیں کسی ایک
 شے پر خصوصیت نہیں صرف حجابات یعنی ظواہر میں اعتباری فرق ہوتا ہے جیسے کہ انوار
 مختلف ہوتے ہیں اسی طرح حجابات کی صورتوں میں اختلاف ہو گیا ہے باطن الباطن
 یعنی وہ باطن جس کا ہر باطن نہو سکے سب کا ایک ہی عوام ناواقفیت سے ہر چیز کو خدا کہتے
 ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ اس میں کیا پیچ ہے اگرچہ اس پیچ کا نکالنا بہت مشکل ہے مگر سعی
 سنی والا تمام من اللہ جس شخص نے اپنے درمیان کے تمام حجابات کو رفع کر دیا اور رقی
 تمام حقائق نفسانی سے پاک ہو گئی جسکو تصفیہ و تزکیہ کہتے ہیں انکی ذات میں وہوری کے
 تمام جلالی صفات فنا ہو گئے اب وہ وہی روح ہے جو کہ خدا کی روح میں سے ہے تو اسکا
 جو کچھ فعل ہو گا وہ روح کا فعل ہو گا اور وہ جو کچھ کہے گا انکی روح کیگی تو انکی روح کا
 یہ کہنا کہ میں خدا ہوں غلط نہیں بخلاف اس کے جسکے نفسانی و جلالی دو رکن اور سات
 موجود ہیں اور انکی روح الائنس دینیوی سے محبوب ہو رہی ہے اور نفس غالب ہو رہا ہے
 وہ جو کچھ کرتا ہے دراصل نفس اسکا کرتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے دراصل نفس کہتا ہے تو نفس کی
 یہ کہنا کہ میں خدا ہوں غلط ہے کیونکہ اگرچہ نفس بھی خدا کی ایک جلالی صفت ہے مگر یاد رکھنا چاہیے
 کہ جلال ضد ہے جلال کی اور جلال کو قربت سے تعلق ہے لہذا جلال کو دوری سے تو دور رہنے
 والی شے کا یہ کہنا کہ میں نزدیک خدا ہوں غلط ہے اور یہ کہنا کہ خدا ہوں سراسر غلط ہے تو اس
 معلوم ہوا کہ تصور بھی بظاہر انسان تھا اور ہم بھی بظاہر صورت انسان ہیں مگر اس کے باطن
 حالات ایسے تھے اور ہمارے باطنی حالات ایسے ہیں کہ جو کچھ اُس نے کہا وہ صحیح تھا
 اگر ہم کہیں تو غلط ہے سے وہی اک بات ہے جو بیان نفس و ان کیست گل ہے۔

لصوف کے معنی نہیں کہ خدا و رسول کے خلاف کوئی انوکھی بات ہو بلکہ قصوف روح ہے۔
 قانون شریعت کی۔ میں کبھی اس بات میں تائید کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ نفس و
 روح کو ایک ہی شے نہراؤں اگر جنت و دوزخ جمال و جلال ظاہر و باطن نیک و بد عدم و وجود
 ایک ہی ہیں تو جائز ہے کہ نفس و روح بھی ایک ہو در ان حالیکہ یہ سب ایک دوسرے کی
 ضد ہیں تو روح و نفس بھی متضاد ہیں اگر نفس خدا ہے (معاذ اللہ) تو روح خدا نہیں اور اگر روح
 خدا ہے تو نفس خدا نہیں۔ اور یہ قول میرا خدا کے قول سے مستنبط ہے چنانچہ نفس امارہ کی بات
 ارشاد ہوتا ہے اِنَّ النَّفْسَ الْكَاسِرَةَ يَكْفُرُ بِالنَّفْسِ اَمَارَةٍ بِرَايَانِ سَكَّاهَا اور
 روح کی بابت ایک جگہ اپنی طرف منسوب کیا ہے یعنی فرمایا ہے کہ میری روح اور ایک
 جگہ روح کو دوسرے الفاظ میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ يٰۤاَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ
 اُدْخِيْ الْجَنَّةَ اِلٰى رَیْثِكَ دَاخِلِيْہِ غَوْضِہٖ ظَاہِرِہٖ کہ جب نفس مطمئنہ میں قابلیت قربت و رجوع
 کی ہے تو نفس امارہ میں اودھ بعد کا لازم ہوگا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اگر یہ
 مان لیا جائے کہ نفس و روح دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے یعنی وہی باطن الباطن جس کا
 باطن پہرہ ہو سکے اور جو ہر شے میں متحد ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ فرق مراتب نہ کنی نزدیک
 مرتبہ میں تو دونوں کے فرق بدیہی و صریحی ہے اور ان دونوں کا انجام بھی ایک دوسرے کے
 خلاف ہے تو پھر متحد الیماہیت ہونے سے کیا ہوتا ہے اسکی مثال ایسی ہے کہ لوسہ کا عرق
 یا ٹیچہ کھانے سے جان کو قوت اور جسم کو فرہی ہوتی ہے لیکن لوسہ کا ہتھیار یعنی تلوار کھانے سے
 جان نکل جاتی ہے اور جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو متحد الحقیقت ہونے نے کیا نفع دیا
 در ان حالیکہ تاثیر و انجام میں دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

فصل ۱۳ | یہ بھی ایک عالم روحانی ہے اس میں دو صفتیں ہیں ایک وہ جو غیر مجسم
 عالم مثالی متعلق ہے دوسرے وہ جو کہ جسم سے متعلق ہے جو کہ غیر مجسم سے متعلق ہو
 وہ نورانی ہے اور اس صفت میں جو ہر مجہر و عقلی سے مشابہ بلکہ کتب و مقداریں

جو ہر جماتی سے مشابہ ہے حالانکہ عالم مثالی نہ محض نور ہے نہ جسم ہے کیونکہ نہ تو جو ہر ہر دو
 نقالی ہے اور نہ مادی سے مرکب ہے بلکہ ان دونوں کے بین بین سے، جس طرح ہم اگر فانی
 اور کرہ آب کے درمیان واقع ہے اور اسی وجہ سے گرم تر ہے کہ اس سے گرم تر ہے اور فانی
 اور تر ہے آب سے اور نہ ایسی لطف ہے جیسی کہ آگ اور نہ اس قدر مہنی ہے کہ بیت پانی جلد
 دونوں کے بین بین ہے اسی طرح عالم مثالی جو ہر محرور عقلی اور عالم جسم کے درمیان ہے اور
 نور انھیں جو ہر محرور سے اور جماتی کیفیتیں عالم جسم سے لی ہیں اور دونوں سے دو باتوں میں
 کچھ کچھ مشابہ ہے۔ راز حقیقت اس عالم کا یہ ہے کہ صور علیہ اول اس عالم میں قیام ہے اور نہ
 اُس کے بعد جسم ہوتی ہیں لہذا جس قدر کائنات ہے جنت و دوزخ ان کا عالم تمام عوالم
 ہر ذرہ ان سب عالموں کا عالم مثالی میں موجود ہے اور اسی عالم سے تعلق ہے اور نہ
 ظاہر ہوا تو ہر ذرہ عالم مثال سے گزر کر خلق ہوا ہے بلکہ بعض ہر ذرہ ان کا قیام ہے اور نہ
 ہر ذرہ جو ظاہر ہو رہا ہے یہ دراصل عالم مثالی میں ہے اور ہم لوگ جسکو چشمہ نظر سے
 دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت اُس صورت کا ظل ہے جو اصل عالم مثالی میں موجود ہے
 اسی طرح جتنے اشیاء اس سے محسوس ہوتے ہیں وہ یہ ظل و عکس ہیں اور ان
 اعلیٰ کے جو کہ عالم مثال میں ہیں بلکہ ہر ذرہ کو ہر حرکت اور ہر سکون اور ہر تغیر اور
 ہر قسم کی تبدیلی اول عالم مثال میں واقع ہوتی ہے اُس کے بعد عالم ظاہر میں اُس کا ظہور
 ہوتا ہے جیسا کہ کل افعال میں اصل مقدم ہے اور عکس اُس کا تابع ہے انسان میں
 بھی جملہ عوالم ہیں چنانچہ ہر فعل کے ارادے کے بعد اُس کے متعلق جو خیالات اور
 میں پیدا ہوتے ہیں اور انھیں تصورات کے موافق ارادہ خارج میں ظہور پذیر ہوتا ہے
 اسیکو عالم مثالی کہنا چاہیے۔ مثلاً کوئی شخص کسی مشین کے بنانیکا ارادہ کرے تو جو مشین
 مشین ایراد سے کے بعد وہ اپنے خیال میں تصور کر لیا اُسی کے موافق اُس مشین کو
 تیار کرے گا۔ تو یہ خیالات متصورہ عوالم انسان میں عالم مثالی ہیں اور اب اُسکی ترتیب

اس طرح ہوتی کہ اول ارادہ اسکے ساتھ ہی علم بعد ان دونوں کے خیالی تصویر پھر عملی فعل۔ اسی طرح جملہ کائنات پر عالم مثالی کو تقدم اور عالم مثالی پر جوہر خرد عقلی کو اور اس جوہر پر ارادہ باری تعالیٰ کو پختہ و اولیت ہے۔ بلکہ اہل اللہ کا مقولہ ہے کہ انسانی خیال بھی عالم مثالی کا ایسا حصہ ہے جیسے کسی دریا سے کوئی نہر نکالی گئی ہو۔ اور جسطرح وہ نہر ایک مہذبہ کے لیے دریا کا حکم رکھتی ہے اسی طرح انسان میں خیالی قوت عالم مثال ہے۔ کالمین اہل اللہ اس مرتبہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ عالم مثال کا مشاہدہ کر سکتے ہیں وہ ہر شے کو مع تغیرات کے اولاً عالم مثالی میں دیکھ لیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ انسان کے عالم مثال سے اُس عالم مثال کا ڈانڈا نکال دیا جائے اور وہ اپنے ہی عالم مثال میں اُس عالم مثال کو مشاہدہ کر لیتے ہیں چنانچہ جب سالک شغل لطیفہ سر میں کامل ہوتا ہے تو عالم مثالی میں پہنچ جاتا ہے اور لطیفہ سر کا مقام و ملح ہے اسی وجہ سے اُس عالم بالا کے عالم مثال کو عالم مثال مطلق کہا ہے اور انسان کے عالم خیال کو عالم مثالی مقید کہا ہے۔ اور یہ عالم مثالی مقید ہر انسان میں ہر کچھ حد اہل اللہ پر موقوف نہیں ہے کیونکہ قوت متخیلہ ہر انسان میں ہے لیکن ہمارے خیالات باطل اور غلط ہوتے ہیں مگر اہل اللہ کے خیالات حق ہوتے ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ قوت متخیلہ خالص ہو تو کل خیالات صحیح ہونگے مگر اہل دنیا کی قوت متخیلہ میں باطل کا میل ہو جاتا اور اہل اللہ کے خیالات امور باطلہ سے علیحدہ رہتے ہیں اس لیے اُنکی قوت متخیلہ آلائش سے پاک ہوتی ہے اور اسکو ایک آئینہ فرض کرو تو آئینہ خالص کے یہی ہونگے کہ اول گرد و غبار سے پاک ہو دوسرے آئینہ دیکھنے والا آئینہ ہی کی طرف اُس شکل کو دیکھتا رہے جو اُس میں جلوہ افگن ہے اگر آئینہ مکدر ہو تو باوجود غور کوئی صورت نظر نہ آئیگی اور اگر صاف ہو اور توجہ اُسکے جو کھٹے یا برص پر ہوئی تو بھی شکل نظر نہ آئیگی اہل اللہ کا آئینہ خیال صاف رہتا ہے اور اُنکی توجہ اُسی طرف رہتی ہے اس لیے وہ مشاہدہ کر سکتے ہیں اور جب چاہتے ہیں دیکھ لیا کرتے ہیں مگر اول تو ہم لوگوں کا آئینہ خیال مکدر ہے اسکے گرد و غبار جتنا

امور میں وہ سب معاصی ہیں اور توجہ ہماری دنیا و مافیہا کی طرف رہتی ہے اس لیے اگر ہمارا آئینہ خیال صاف بھی ہو تو بھی امر حق نظر نہ آئیگا بلکہ وہی باطل اور باطل غلط تو ہمارے خیالات غلط اور باطل ہونگے ہم آئینہ کی بابت جو خیال کریں گے وہ باطل ہوگا اور موجودہ و گزشتہ کی نسبت جو کچھ خیال میں تجویز کریں گے وہ غلط نکلے گا۔ خاص معاصی جنکی وجہ سے خیالات غلط اور باطل ہوتے ہیں حسب ذیل ہیں ماسوائے سے محبت۔ جھوٹ کی عادت۔ نفس کی ذیہوی خواہشیں یعنی انہماک خواہشات ذیہوی۔ اور جن اعمال سے خیالات کا آئینہ صاف و پاک ہو جاتا ہے وہ سب ہم نے اصول طریقت میں لکھ دیے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو فطرۃً صحیح الخیال ہوتے ہیں یعنی انکے خیال میں بہت کم بطلانات اور غلطی ہوتی ہے اسکے اسباب دو جوہر بہت ہیں چند انہیں سے بیان اسبکہ جاسکتے ہیں۔ اعتدال مزاج شخصی اور اعتدال مزاج دماغی یہ دو قسم کے اعتدال خصوصیت کے انسان کو فطرۃً صحیح الخیال رکھتے ہیں اگرچہ ان دونوں میں اعتدال حقیقی محال ہے صرف پیچیدگی کیلئے یہ دونوں اعتدال مخصوص ہیں مگر قریب بہ اعتدال دوسرے انسانوں میں بھی ممکن ہے لہذا ہم اسی قریب اعتدال کو اعتدال کہیں گے۔ اسکی مختصر تفصیل یہ ہے کہ جسکے اخلاط اربعہ میں اعتدال ہوگا اُسکی ارواح نفسانی و طبیعی و حیوانی صحیح ہونگی اور جسکو اعتدال دماغی بھی حاصل ہوگا یعنی جسکے دماغ کا مزاج معتدل ہوگا (کیونکہ ہر عضو رئیس کا مزاج علیحدہ ہے) تو اُسکا دماغ اُن ارواح کے جوہر لطیف کو قبول کریگا اور ناقابل قبول کو حسب قاعدہ مسترد کریگا اور جب یہ دونوں باتیں ہونگی تو نتیجہ اس جوہر لطیف و بے نقص سے یہ ہوگا کہ عقل صحیح ہوگی اور جب عقل صحیح و سلیم ہوگی تو ہر قیاس و خیال کو عقل ہی پیدا کریگی اور جو شے محض عقل کی طرف سے ہوگی وہ باطل و غلط نہوگی مگر جو لوگ معتدل المزاج نہیں ہیں انہیں کوئی غلط غالب ہوگی اور جو غلط غالب ہوگی بخارات میں اُسکے اجزاء زیادہ ہونگے لہذا ارواح ناس اور کسی خاص کیفیت کو زیادہ تر لیے ہوئے دماغ وغیرہ کی طرف روانہ ہونگے دماغ اُسکا

اثر لگا اور اس کیفیت غالبہ کا اثر بھی پیدا ہوگا لہذا جو کیفیت جس قوت سے متعلق ہے وہی قوت بڑھ چکی اور جب کوئی قوت بڑھ چکی تو عقل مغلوب ہوئی اور وہ قوت غالب ہوئی بس خیالات میں زیادہ حصہ اسی قوت کا ہوگا محض خالص عقل خیال کی موجود و محرک نہ ہوئی بلکہ وہ قوت جو عقل پر غالب ہو رہی ہے اور سوائے عقل کے ہر اک قوت بمقابلہ عقل باطل ہے لہذا خیالات اس صاحب قوت کے باطل و غلط ہونگے۔ صاحب اعتدال کے یہاں تمام قوتیں مساوی درجہ میں یا اس مقدار پر جو جسکے لیے مناسب و موزون ہے۔ بخارات صحیح القوام اور روح معتدل کی وجہ سے تیار ہوتی ہیں اور ان تمام قوتوں میں چونکہ کوئی ایک دوسرے پر غالب نہیں بلکہ مناسب مقدار پر ہر ایک ہے جسکو ہم مساوی درجہ کہہ سکتے ہیں اس لیے عقل جو ان قوتوں کی ترکیب تناسب کی وجہ سے صحیح و سلیم ہوتی ہے وہ غالب ہو کر ہر اہم میں شریک غالب رہتی ہے اور خیالات صحیح و صاف اور جی ہوتے ہیں مثلاً کسید کا مزاج دوسری ہے تو وہ معتدل نہیں غلط دم زیادہ ہے لہذا بخارات میں اجزائے دم زیادہ شریک ہونگے اس لیے ارجح میں حرارت زیادہ ہوگی اور ان ارواح حارہ غیر معتدلہ سے جس قوت کو زیادہ مدد دیا ایجاد یا تجدید یا تحریک یا توسیع ہوگی وہ قوت غضبیہ ہوگی تو اس دوسری مزاج میں غصہ یا جوش یا مادہ تنور اعتدال سے زیادہ ہو کر عقل کو مغلوب کر لگا اور خیالات میں اسی قوت غضبیہ کا تصرف ہوگا اور بمقابلہ عقل یہ قوت غالبہ باطل ہے لہذا خیالات بھی باطل ہونگے اور غلط ہونگے بادی النظر میں خیالات کو غلطی کا باعث محسوس نہیں ہوتا مگر اصل وجہ یہی ہوتی ہے۔ اور اہل دانش چونکہ تمام قوتوں کو مغلوب کر دیتے ہیں خواہ انکا مزاج شخصی و ماضی غیر معتدل ہو نیکی وجہ سے کوئی قوت کیسی ہی شدت سے کیوں نہ غالب کرے لہذا روح و دماغ میں بسبب اپنے ظرف کے عقل کھلاتی ہے اور قلب بسبب اپنے ظرف کے نور کھلاتی ہے تمام قوتوں کو مغلوب کر دیتی ہے اور اسکو وہ مختلف تدبیروں سے غالب و اقویٰ کر دیتے ہیں اور باقی تمام قوتوں کے راستہ تک پہنچ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ اصول ہے کہ

جس شے کا صرف کم ہوتا ہے وہ کم پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ پیدائش موقوف ہو جاتی ہے۔ اور اہل اللہ کے وہ اصول جو پہلے باب طریقت کے فصل ۳ میں بیان کیے ہیں اور وہ فروغ جو تزکیہ نفس کی فصل میں درج ہیں یہ سب انھیں حکیمانہ اصول پر ہیں اگر ان سب اصول و فروغ کا فلسفہ بیان کیا جائے تو علیحدہ ایک کتاب ہو مگر مثلاً ایک بات تو یہ لکھ دی کہ اہل اللہ کا مزاج گو متبدل نہ ہو مگر تمام قوتوں کا صرف کم ہونی کی وجہ سے پیدائش بھی کم ہو جاتی ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ مثلاً روزہ بہت رکھتے ہیں اور غذا کم کھاتے ہیں تو تمام قوتیں کمزور بھی ہوتی ہیں اور پیدائش بھی کم ہوتی ہے کیونکہ جب کسی غذا سے اخلاط کم ہوسکے تو ارواح نفسانی وغیرہ بھی کم ہونگی اور انکی کمی سے قوتوں میں بھی کمی ہوگی لہذا روح کو غلبہ حاصل کرنے کا موقع ملیگا کیونکہ جسم سے تو روح بنتی نہیں لامحالہ وہ غالب پڑیگی اسبطح مثل صوم کے تمام اصول و فروغ طریقت حکیمانہ میں اور پورا اثر رکھتی ہیں۔

فصل ۴ حقیقت عالم حیرت

عالم حیرت کوئی خاص مقام نہیں بلکہ سالک کو جس مقام پر حیرت طاری ہو جائے وہ داخل عالم حیرت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ چاہیے کہ عالم کے دو معنی ہیں ایک تو دنیا یعنی جیسے دنیا ہے ویسے ہی کوئی مقام آبادی کا۔ دوسرے معنی حالت کے ہیں مثلاً کوئی خاص حالت کسی پر طاری ہو جائے تو یہ کہا جائے کہ فلاں شخص کا اسوقت عجیب عالم ہے تو بعض عالم تو آباد مثل دنیا کے ہیں اور بعض حالتیں ہیں چنانچہ عالم حیرت ایک حالت کا نام ہے یہ حالت جس پر طاری ہو جائے اسکی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ عالم حیرت میں ہے چنانچہ جہد و مجتہد ہیں سب عالم حیرت میں غرق ہیں اور تمام مجتہد ب ایک درجہ ایک ہی منزل اور ایک مقام پر نہیں بلکہ مختلف مقامات پر ہیں کوئی پہنچتی ہے اور ابتدا کے منازل میں سے کسی منزل پر ہے اور کوئی انتہی ہے مثلاً کوئی شخص داخل طریقت ہوتے ہی پہلے مشاہدہ پر عمل نہ کر سکا اور اسقدر ظرف نہ رکھتا تھا کہ ضبط کر سکتا اور مجتہد ہو گیا وہ سب مجتہدوں میں ادنیٰ مقام پر ہے لیکن کوئی مجتہد ہمیں کوئی انتہی ہے اور وہ اکل آخر میں جا کے منصوبہ ہو گیا

تو وہ کامل ہے۔ عالم حیرت ایک ایسا عالم ہے کہ جب تک اُس میں درویش رہتا ہے اُس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی اور نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے اُسی مقام پر رہتا ہے البتہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جو لوگ دفعۃً مجذوب ہو گئے ہیں وہ یا تو خود بخود ایک عرصہ دراز کے بعد رفتہ رفتہ اپنی اصلی حالت پر آگئے ہیں یا انکے مرشد نے انہیں بکوشش تمام درست کیا ہے اور بعض ایسے مجذوب ہو گئے کہ پھر کبھی ہوش میں نہیں آ سکتے۔

لیکن منتہی جب مجذوب ہو جاتے ہیں تو پھر سالک نہیں ہوتے اور مبتدی اکثر درست ہو جاتے ہیں۔ دراصل عالم حیرت ایک عارضہ کمظرفی ہے یعنی جس کا ظرف تحمل نہیں ہو سکتا وہ بالکل بے حواس ہو جاتا ہے عقل متحیر ہو کر مغلوب ہو جاتی ہے اور دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ مجذوبوں کے مختلف درجے ہوتے ہیں ایک تو وہ درجے ہیں جو کہ منازل و مقامات سے تعلق نہیں اُنکو ہم اوپر بیان کر آئے ہیں لیکن بیان اُن درجوں سے بحث ہو جو کہ دعویٰ اختلافات میں مثلاً کوئی مجذوب نہایت سخت مجذوب ہو اور کوئی اوس سے کم کوئی اوس سے کم بچہ جسکو کم درجہ کا جذبہ ہے وہ کبھی کسی روز علیٰ ذالقیاس چنانچہ اعلیٰ درجہ کے یعنی سخت مجذوب تمام عمر ہوش میں نہیں آتے اور ادنیٰ درجہ کے ایک سال زمانہ کے بعد ہوش میں آ جاتے ہیں ہر ایک مجذوب ہمیشہ اُسی مقام کی کتا ہے جہاں وہ موجود ہے دوسرے مقام سے اُسے کوئی تعلق نہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کم درجہ کا مجذوب جب کسی اعلیٰ درجہ کے سالک کے سامنے آتا ہے تو اُس وقت ہوش میں آ جاتا ہے۔ اور جب کبھی مجذوب کو خصہ آ جاتا ہے تو جو کوئی سامنے ہوتا ہے اُسکو بددعا کرنے لگتا ہے اسی لیے آنحضرتؐ سخت ہے کہ مجذوبوں کی ملاقات کو کوئی نہ جایا کرے۔ بہت لوگ جنہوں ایسے ہوتے ہیں کہ اُنہیں لوگوں کو مجذوبیت کا شبہ ہوتا ہے اصل یہاں تو انہیں لوگوں کو ہے جو کہ صاحب باطن میں مگر علاوہ درویشوں کے بعض عقلمند لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ مجذوب ہیں

ایک خاص کیفیت ہوتی ہے اور وہ کیفیت اگرچہ تمام و کمال بیان میں نہیں آسکتی مگر اسقدر ضرور کہا جاسکتا ہے کہ چہرے پر ایک لطیفان ظاہر ہوتا ہے اور مجنون کے چہرے سے وحشت برستی ہے اور دیکھنے والے کو نفیاً تک معلوم ہوتا ہے اور مجذوب و مجنون کی آنکھوں میں بھی فرق ہوتا ہے مجذوب کی آنکھوں پر یا تو عجب ہوتا ہے یا دکھائی ہوتی ہے اور مجنون کی آنکھیں بے رونق اور وحشتناک ہوتی ہیں لیکن یہ فرق ان مجذوبین میں ہوتا ہے جو کہ اعلیٰ مرتبہ پر جا کے مجذوب ہوتے ہیں۔ مبتدی اور مجنون میں بھی فرق ضرور ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے اسقدر باریک کہ مشکل سمجھ میں آتا ہے بعض لوگوں کو یہ شامت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کما سنے اور اپنے کو بچکانے کے لیے مجذوب بنے پھر نہ ہیں اسکا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل غیور الخواس اور سرپی ہو جاتے ہیں۔ بقیہ حالات جناب فصل سلوک و جذب میں اوپر گزر چکے۔

فصل ۱۵ حقیقت عالم ارواح
عالم ارواح ایک مقام اور ایک دنیا ہے روح کی وہ تمام رو حیں رہتی ہیں جو کہ قالب میں آتی ہیں عالم جسم سے پہلے خدا نے روح کو پیدا کیا اور ہر ایک روح کے لیے ایک جسم معین کر دیا اور اسکا وقت بھی مقرر کر دیا ہے کہ فلان وقت فلان والدین سے جولد کا پیدا ہوگا اُسکے قالب میں فلان روح جایگی وہ روح اپنے قالب کی تیاری تک اسی عالم ارواح میں رہتی ہے اور جب وہ قالب بطن مادر میں تیار ہو جاتا ہے تو داخل ہوتی ہے پھر انسان عالم اسباب میں اُن افعال و اعمال میں مشغول ہوتا ہے جو کہ اُسکے لیے مناسب ہیں چنانچہ اگر اُسے مادی جلالی ہے کہ افعال جلالی کرتا ہے اور نتیجہ بھی اُسکا جلالی ہوتا ہے اور اگر مادی ہوتا ہے تو افعال بھی جلالی کرتا ہے اور انجام بھی جلالی ہوتا ہے ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انجام جلالی جہنم اور مادی ہے اور نتیجہ جلالی جنت اور قربت و خوشنودی ہے تو جب انسان کو موت آجاتی ہے اسکے علاوہ روح اپنے عالم ارواح میں واپس نہیں جاتی بلکہ اگر وہ جلالی

ہوتی ہے تو عذاب و تکلیف کے مقام پر اور خدا سے تعالیٰ سے دور رہتی ہے اور اگر باری
 ہوتی ہے تو دیوار آسمانی اور قربت سے مشرف رہتی ہے اس عالم ارواح میں اُس وقت تک
 روح رہتی ہے جب تک اُس کا قالب تیار نہیں ہوتا چنانچہ حقیقت عالم ارواح آباد ہوگا
 تو خدا سے تعالیٰ نے فرمایا اَلست بِرَبِّکُمْ جرن ارواح نے بلی کہا اُنکا مادہ جمالی سمجھا گیا اور
 جنھوں نے خاموشی اختیار کی اور تامل کیا وہ جلالی تصور کی گئیں اُس وقت خدای تعالیٰ نے
 اُنکو بان نہیں کی نہ کا اختیار دیدیا تھا ایسا نہیں کہ خدا نے بعض کو اپنی قوت سے خاص
 کر دیا اور بعض سے بلی اُٹھوایا اور نہ ایسا کامل اختیار کسی روح کو تھا کہ جو چاہے وہ کسی
 ایک۔ ایسی۔ اہم ارواح کی تھی جبکہ وہ ان چیزوں کا اختیار رکھتا چاہیے کیونکہ نہ تو ایسا کامل اختیار
 روحوں کو تھا جس سے خدا کو مجبوری لازم آئے اور نہ ایسی مجبوری تھی جس سے روح کو
 بالکل مجبوری اور انسان کی یگانہ ہی ثابت ہو ان دونوں کے درمیانی حالت تھی اور یہی
 مذہب ابست و جماعت کا ہے اور یہی صوفیان تشیع کا اصول ہے اور یہ حالت کہیں لکھ
 والا اختیار کوئی خلاف قیاس امر نہیں کیونکہ اگر انسان غور کرے تو اسکو زندگی میں صد ہاتھ
 ایسے واقعات درپیش ہوتے ہوتے جن میں اسکو نہ تو کامل اختیار ہوتا ہوگا نہ بالکل مجبوری
 اس لیے یہ خلاف عقل و واقعہ امر نہیں کہ ناممکن ہو۔ اور اس سے زیادہ اس میں گنجائش گفتگو
 نہیں حقیقت اس عالم کی یہ ہے کہ صفات خدا سے تعالیٰ جن میں بعض جلالی اور بعض بالی ہیں
 اُنکے مظاہر دو قسم کے ہوں ایک جسمانی ایک روحانی۔ روحانی مظاہر اسی عالم ارواح میں
 رکھے گئے اور جسمانی مظاہر علاوہ اس عالم کے دیگر مقامات پر چنانچہ جسمانی مظاہر عالم بالا میں
 بھی ہیں مگر وہ مقام جو عالم ارواح کا ہے ان تمام عالموں سے بالاس ہے جس میں اجسام ہیں۔
 اُن ارواح کے لیے ایک باطنی اور حکمی احاطہ ہے جسکے باہر وہ اپنے وقت معین سے پہلے
 نہیں نکل سکتیں عالم ارواح میں کوئی جسم نہیں اور نہ اس کے حدود جسم ہیں اور وہ اُجلا
 کم ہو رہی ہیں زیادہ نہیں ہوتیں کیونکہ صفہ کہ قالب میں آتی جاتی ہیں اُس قدر وہ کم ہوتی

ہوتی جاتی ہیں اور ابتدائیں سب ایک دم سے مخلوق ہوئی تھیں اُسکے ایک عرصہ دراز کے بعد دنیا خلق ہوئی اور قیامت میں وہ مقام خالی ہو جاویگا۔

فصل ۱۶ حقیقت روح

روح کی بابت کامل غور و تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ روح کا اطلاق کئی چیزوں پر ہے اور اسی لیے روح کی حقیقت سمجھنے میں سخت دقت واقع ہو گئی ہے اور عجیب نہیں کہ جسم انسان میں جو شخص جس چیز کو لطیف سمجھتا ہو اُسی کو وہ روح سمجھتا ہو اور چونکہ انسان میں کئی چیزیں لطیف ہیں اسوجہ سے مختلف و متعدد چیزوں کا نام روح ہو گیا چند لفظوں میں تو ہم اُن تمام ارواح کی تعریف کیسے دیتے ہیں جو علاوہ اصلی روح کے ہے اور باقی ہمیشہ روح اصلی کی حقیقت میں ہوگی۔

بعض لوگوں نے عقل کو روح سمجھا ہے اور اسی کو نفس ناملقہ بھی کہتے ہیں اور یہ لوگ ہیں جو کہ فلسفی اور اہل حکمت کہلاتے ہیں ایک گروہ ہے روح جان کو سمجھا ہے ایک ہے جو کہ اطباء ہیں بخارات دل و جگر و دماغ کو ارواح کہاتے ہیں ایک طبقہ نے حسن و صحت کو روح کہا ہے ایک کا مقولہ ہے کہ انسان میں قوت مقناطیسی و برقی ہے وہ روح ہے مگر حقیقت انہیں سے کوئی شے نہ روح نہیں ہے جسکی نسبت نفخت فیہ من رومی اور قل الروح من امر ربی ارشاد ہوا ہے۔ اُسوقت جبکہ یہ ارشاد ہوا ہے اہل عرب کا دماغ اس قابل نہ تھا کہ ایسی نازک اور پوشیدہ شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتے لہذا یہ جواب دیدیا گیا کہ حکم رب ہے لہذا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ خدا نے اسے اتنا روح کی حقیقت بیان نہ کر سکا۔ روح کی حقیقت بیان کرنے کے لیے وہ زبان و دل چاہیے جو کہ عالم حقیقت میں ہوتی ہے اس دنیا کی زبان و دل سمجھنے اور پہچان کرنے کا کافی نہیں کیونکہ روح عالم باطن کا ایک اعلیٰ عنصر ہے اور عالم باطن کے اقلام و تفہیم کے لیے ظاہری و جسمانی ریشیا بیکار ہیں مگر جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ روح کی اضافت جو باری تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ روح خدا کی

روح ہے اور خدا چونکہ جسم نہیں لہذا یہ ماننا پڑیگا کہ روح وہ خود یا کم از کم اُسکا نور ہے اس امر کے ماننے میں کہ روح خدا کا نور ہے کوئی عقلی یا نقلی نقص بھی نہیں لازم آتا رہا یہ امر کہ نور کی تبدیلی روح میں کیونکر ہوئی اور روح و نور میں کیا فرق ہے اسکا فیصلہ چند مثالوں سے ہو سکتا ہے جس طرح خون انسان جب کسی دوسرے غد و مین آتا ہے تو اُسکے نام اور ہیئت میں تبدیلی ہو جاتی ہے ہیئت میں تبدیلی اس لیے ہو جاتی ہے کہ غد و اپنے مادے کی وجہ سے یہ خاصہ رکھتا ہے کہ جب اُس میں خون آئے تو اُسکی ہیئت اُس غد و کے مادے کی شرکت سے بدل جائے اور نام اقیاناز کے لیے بدل دیا جاتا ہے چنانچہ خون عورت جب پستان میں آتا ہے تو اُسکا رنگ سفید ہو جاتا ہے اور نام دودھ ہو جاتا ہے اسی طرح تمام اشیاء کا خاصہ ہے کہ ظرف کے مناسب اور اُسکے مادے کے موافق ہیئت میں تبدیلی ہو جاتی ہے ہی حال نور خدا کا ہے کہ جب وہ انسان کے قالب میں داخل کیا گیا تو برعایت قالب اُسکا نام روح رکھا گیا اور وہ اول قالب آدم میں پھونکی گئی پھر وہ باطن ہر انسان کے قالب میں پہنچی درحقیقت وہ نور الہی ہے اور تمام خلقت سے مقدم اور جملہ صفات باری تعالیٰ کی طرح بے صفت موصوف ہے لیکن اُن صفات کا اظہار عین انسان سے وقتاً فوقتاً ہوتا ہے جسقدر اسماء باری تعالیٰ ہیں اُن سب کے مفہوم اس نور کے بھی صفات ہیں اور یہ نور دیگر جو اناات میں نہیں بلکہ صرف انسان کے لیے مخصوص ہے بلکہ اس نور میں جملہ صفات جلالی و جمالی موجود ہیں بخلاف فرشتوں کے کہ وہ جامع صفات نہیں فرداً فرداً ایک ایک یا دو دو صفات کے مظہر ہیں اس جامعیت صفائی اور نور احدیت ذاتی کے وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلایا تو اس نور کی ذات و ہیئت دیگر کیفیات انکی مختصر شرح یہ ہے کہ اسکا خاص مسکن قلب ہے اور اسکے دو دروازے سب سے بڑے ایکہ اور اول میں نور کی شعاعیں تمام جسم کے ہر رنگ و ریشہ میں

موجود بین اسکی مدد کے لیے عقل سلیم دی گئی ہے اور اسنا قابل کر کے کیوں سہل نظر آتا ہے
 بھی انسان میں رکھا گیا ہے اور نفس امارہ کی اعانت کے لیے عقل فساد دی گئی ہے
 اور قوت مدرکہ ایک فیصلہ کن قوت عنایت ہوئی ہے جو کہ ہر ایک امر کی تحقیقات کر کے
 روح کو یا نفس کو تنبیہ کرتی ہے نفس امارہ اس روح کا وکیل ہے جو کہ انسان کو ہر
 کاموں کے بعد بخیر اور نام کرنا رہتا ہے تاکہ آئندہ اس سے پرہیز کرے اور تمام
 نفسانی خواہشیں نفس کو لالچ دینے کے لیے ہیں قوت متخیلہ تصورات اور خیالات اور
 حافظہ یادداشت کیواسطے تفویض ہوا ہے علیٰ ہذا القیاس تمام قوتیں روح و نفس میں
 مشترک ہیں کیونکہ اسے عقل سلیم اور نفس امارہ کے کہ وہ خاص اراکین ہوتے ہیں اور
 علاوہ عقل فساد کے کہ وہ وزیر خاص نفس امارہ ہے باقی جتنی قوتیں ہیں سب کی سب
 روح و نفس دونوں کی یکساں ماتحت ہیں روح کو بھی اسی قدر اختیار ہے قوت پرست
 جیسا کہ نفس کو اور وجہ اسکی یہ ہے کہ اس نور مطلق کے دو حصے جسم انسان میں آگے
 ہو جاتے ہیں ایک حصہ محض جمالی ہے اور دوسرا صرف جلالی حصہ جمالی کو روح کے
 نام سے حسب سابق مشہور کیا اور حصہ جلالی کو امتیاز کے لیے نفس امارہ کے نام سے
 پکارا تو یہ دونوں نفوس یعنی روح و نفس امارہ بالذات برابر ہیں اور بالصفات روح کو
 پہلے بھاری ہے کیونکہ صفات جمالی تعداد میں زیادہ ہیں دوسرے روح کو ہوشیار کرتے
 رہنے کے لیے خدا اور نبیوں اور ناصحوں کی طرف سے براہنہیں ہوتی رہتی ہیں اور
 علاوہ اسکے بہت ذرائع روح کی طرفداری میں بجانب خدا و رسول و حکما موجود ہیں
 اور ہمیشہ رہے جس زمانہ میں ذرا کمی ہوگئی تو کوئی حکیم یا نبی پیدا کر دیا گیا جو کہ ظہر کامل
 جمالی کی صفت رکھتا ہے تاکہ اپنے افعال و اقوال سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے
 مگر چونکہ خدا منصف ہے اس لیے اُس نے ان درجہ سے نفس امارہ کو بالکل مغلوب نہیں
 کر دیا بلکہ ایسی خواہشیں اور ضرورتیں اور محبتیں اور بعض قوتیں انسان میں پیدا کر دیں

کہ وہ نفس کو اپنا ظرف بنا لیں گویا یہ تمام چیزیں نفس کی فوج ہو گئیں ایسے نفس بھی روح سے
 کچھ زیادہ پایہ کمی کا نہیں رکھتا تو اب فطرتاً دونوں کی قوت قریب قریب ہے چند مثالوں سے
 اس بیان کی تشریح کچھ زیادہ واضح ہو جائیگی مثلاً انسان کو معدہ دیا اور معدہ کو بھوک کی
 خواہش یا اعتنائی نسل کو فوستہ جماع دیکھی تو یہ قوتیں جب ہوش رہتی ہیں نفس کو اپنا ظرف
 بنانا چاہتی ہیں اور گویا نفس کی فوج میں یہ دونوں بڑے سردار ہیں انکی خواہشیں پوری کرنے
 کیلئے وہ انا دہو جاتا ہے اور عقل : ما سے مشورہ لیکر ان خواہشوں کو پورا کرنا چاہتا ہے
 عقل سلیم بہ مشورہ ان کی رد کرتی ہو اور صرف بائز طریقہ ان خواہشات کی پوری کرنے
 کیلئے بتاتی ہو تاکہ اوسکے بادشاہ یعنی روح کو ضرر نہ پہنچے اور مخلوبت نہ ہو۔ تو روح علاوہ
 عقل سلیم کے اقوال و افعال انبیا اور احکام خدا سے مدد لیکر غائب ہونا چاہتی ہے اور نفس امارہ
 اپنی فوج کی شرکت سے غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو لوگ صاحب شریعت ہیں وہ جانکر
 طریقوں پر عمل کرتے ہیں اور نور جانی کو برقرار رکھتے ہیں اور جو لوگ خلاف شریعت ہیں وہ انکی
 بدوائیں کرتے اور لذات موجودہ کو بہتر سمجھتے ہیں روح باعتبار ربوبیت ذات کے مظهر ہے
 جس طرح اجسام صفات کے مظاہر ہیں کیونکہ روح ہر شے کی قوت ہر وقت کی جان ہر حرکت
 کی محرک ہر سکون کی مسکن ہے اور ہر اک فعل و ارادہ اوسی پر موقوف ہے ایسے روح منظر ذات
 ہو اور اجسام منظر صفات ہیں اور چونکہ ہر شے میں روح و قالب دونوں ضرور ہیں ایسے ہر شے میں
 ظہور و ذات صفت دونوں ہیں اور یہ بیان ہاوس روح کا ہے جو کہ روح مطلق ہے کسی قید سے
 قید نہیں لیکن روح انسانی وی روح مطلق ہو حقیقتہً کیونکہ جس طرح عالم کبیر میں روح مطلق
 ساری ہو اوس طرح عالم صغیر میں روح انسانی ہی مرتبہ رکھتی ہو گویا عالم کبیر میں روح اعظم
 ہے اسی ہو اور عالم صغیر انسانی میں روح انسانی۔ اور چنے اقسام روح اعظم کے ہیں اتنے ہی
 اقسام ارواح انسانی کے ہیں چنانچہ بعض اومنین سے بیان میں آتے ہیں عقل یا نفس باطنیہ
 نفس امارہ نفس ثوابیہ نفس مطمئنہ اور جس طرح مظاہر روح اعظم عالم کبیر میں عقل اول نفس ہے

روح و قلم وغیرہ ہیں اسی طرح انسانی روح کے مظاہر و مقامات جسم انسان میں سرخفی انخی
 قلب - فواد - صدر - غیزہ میں روح میں دو کیفیتیں ہیں ایک یہ کہ وہ مجرد و مطلق بلا قید اور
 بسیط اور لاینجیزی ہے لہذا ان کیفیتوں کے لحاظ سے وہ جسم کی غیر ہے دوسری کیفیت یہ ہے
 کہ وہ جسم میں صاحب تصرف اور مدبر بدن ہے اور جسم میں اس کے مقامات بظاہر
 معین ہیں اور ہر مقام میں وہ بظاہر مقید و محدود ہے اور ظاہر امتغیر ہے اسوجہ سے وہ
 عین جسم ہے اور جب حقائق کے باطن در باطن کے بہت گہری تہوں کے اندر اہل حقیقت
 پہنچتے ہیں تو جسم کو عین روح دیکھتے ہیں اور اسوجہ سے وہ ہر جسم کے اس پار یا ہر جسم کے
 اندر کی چیزوں کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح جسم کے اوپر کی سطح کو اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں
 کہ روح نے مختلف شکلیں اختیار کی ہیں چنانچہ عالم ظاہر میں جو شکل اختیار کی ہے اس کا نام
 جسم ہے اور عالم باطن انسان میں جو صورت اختیار کی ہے وہ تمام قوتیں اور حواس اور
 ارواح حیوانی و طبیعی و نفسانی وغیرہ ہیں

مادی میں اور جسم کے ہر ذرہ میں روح ہے اسوجہ سے آپس میں کشش ہے کیونکہ قوت
 جذبہ سوائے روح کے اور کسی چیز میں نہیں چنانچہ عشق و محبت روح ہی ہے
 روح مطلق کے ہر قدرت کو در حصہ ہوئی اک بنا حین ازل اک عشق کامل ہو گیا
 مفصل بیان و ثبوت عشق و محبت کے روح ہونیکا اپنی اپنی فیصلوں میں آئیگا۔
 روح فی نفسہ ایک ہی شے ہے جسکی صفات اور پر بیان ہوے مگر اسکے ادے اور قالہ کی
 حمایت سے روح پر بھی اثر پڑتا ہے جس طرح کوئی گورے رنگ کا آدمی کا جل کی کوٹھڑ میں
 آکر کالا ہو جائے اور بالکل میلہ پچھلا جام میں سے نکلے اسی طرح مادی کی وجہ سے روح بھی
 آلودہ ہوتی ہے اور جبکہ روح بالذات لطیف و ظاہر ہے تو اسکو بغیرت و کثیف مادی سے
 ضرور تکلیف ہوگی ع روح رحمت ناعنس حلالی ست الیم + اور ان کثافتوں کے
 انونیہ اسکو اپنی اصل یعنی ذات سے دوری ہو جائیگی اور یہ دوری بھی مکلف ہوگی۔

ہر کے کو دور انداز اصل خویش | باز جو بد روزگار وصل خویش

روح کے لیے کثافتیں خواہشات نفسانی و حیوانی ہیں کیونکہ انسان میں مادہ روح حیوانی بھی موجود ہے اور روح حیوانی سے ہماری مراد وہ روح ہے جو کہ خواہشات حیوانی یعنی افعال و خواص میں ہوں شریعت عقلی آلودہ ہو اور جب تک یہ روح حیوانی روح انسانی سے مذاویہ رہیگی اس وقت تک روح مطلق پر برا اثر ہوگا لیکن جب حیوانیت کا غلبہ ہو جائیگا تو اس روح کو نفس امارہ کہیں گے اور جب روح انسانی کسی فعل حیوانی کے نشاۃ کا وہ اثر نہ کرے اس روح کو کہ نفس امارہ کہیں گے اور جب روح انسانی کو تمام قوی اور صحائف میں پرسلطو و اطمینان حاصل ہو جائیگا تو اس کو نفس مطمئنہ کہیں گے اس امر کا امتیاز کہ کون سا فعل کس روح کا ہے بہت مشکل ہے اور سوائے اہل کشف و مشاہدہ و اہل باطن و اہل حقیقت کے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا کیونکہ بعض کیفیات روحانی و نفسانی و حیوانی بحسب ظاہر اس قدر متجلی صورت ہیں کہ ان کے مخرج و محرک کا پتہ نہیں چلتا بلکہ التباس ہو جاتا ہے مثلاً مین آدمی ایک ہی عمر اور قریب قریب صورت کے اس صفت میں تین تہیں کہ تینوں آدمیوں کی آنکھیں حسین و دلکش اور مست و مخمور ہو رہی ہیں اور نظائر تینوں آدمیوں کی آنکھیں یکساں جذب و کشش اور خوبیاں رکھتی ہیں لیکن ایک شخص صاحب باطن اور نشہ عرفان میں مست و شاہد حقیقی کا منظور نظر اور منظر حسن حقیقی یا عشق حقیقی ہے اس لیے اس کی آنکھوں میں یہ کیفیتیں ہیں دوسرا عالم شباب کے نشہ میں ہو رہا اور مخمور ہو رہا ہے اس کی اعتدال مزاجی اور کمال صحت نے اس میں حسن پیدا کیا ہے تیسرا خواہش نفسانی میں تھوڑی دیر کے لیے مستغرق اور مدہوش ہو رہا اس کی آنکھوں میں نشہ بستی اور نشہ شہوت محمود ہو تو پہلے شخص میں روح انسانی غالب ہے دوسرے میں روح حیوانی تیسرے میں روح نفسانی یعنی نفس امارہ غالب ہے لیکن کیفیت و تاثر ظاہری ایک ہی ہیں باطن میں فرق ہے اور فرق باطنی صرف اہل اللہ دیکھ سکتے ہیں

اور وہی بچ سکتے ہیں مگر بعض اصول ایسے ہیں جسکے ذریعہ سے علاوہ اہل اللہ کے اہل دنیا بھی حقیقت بعض احوال معلوم کر سکتے ہیں بشرطیکہ عقل سلیم رکھتے اور فطرۃ لطیف طبع ہوں مثلاً یہ کلیتہً یہ کہ ہر جنس اپنے جنس کو کھینچتی ہے اور ہر شے اپنے اصل کی طرف رجوع ہوتی ہے تو بیش روح لطیف و پاک ہے اوسکے قلب پر جس قدر صاحب روح انسانی کا اثر ہوگا اسقدر کسی دوسری شے کا ہوگا اور اسطرح جتنا اثر روح حیوانی کا ہوگا اتنا ہی ہوتا ہے جنکی روح حیوانی اپنی حد کمال پر ہوتی ہے اوس قدر کم سنوں یا ضعیفوں پر ہوگا اور نفس امارہ جو کہ ذرا اہل نفسانی ہے یعنی اوسکی روح خواہشات نفسانی میں آلودہ ہے جس شخص میں حد کمال پر ہوتا ہو اوسکا اثر اوس پر زیادہ ہوتا ہے جیسے خواہشات نفسانی یعنی نفس امارہ غالب ہو اور یہ فرق ظاہر ہو بعض امور ایسے ہیں کہ وہ بہت باریک ہیں اور عالم باطن سے متعلق ہیں اونکا علم صرف اہل اللہ کو ہوتا ہے اور بعض معاملات روحانی ایسے ہیں جو کہ جذب کشش میں ایک عجیب و غریب اثر رکھتے ہیں زیادتی اثر اور کمال قوت صرف روح مطلق کو حاصل ہے یعنی روح انسانی کو جو کہ ہر حیثیت نفسانی سے پاک ہے چنانچہ جسکی روح صاف و پاک ہو اور صاحب نسبت ہے اوسکو اس قدر قوت ہے کہ اگر تمام ہندوستان کے انجن ایک دوسرے سے جوڑ دیئے جائیں اور پورا ایٹم ہر ایک میں ہو تو بھی ایک انسان جو کہ صاحب نسبت ہو اوسکے مقابل میں اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا چنانچہ بھر بھی اپنی جگہ سے حرکت کر جائیں خواہ کتنی ہی طاقت انجنیں انیم کی بھری ہو اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ روح جو انجن میں ہے روح حیوانی ہو کیونکہ عناصر کی ترکیب سے پیدا کی گئی ہے اور یہ روح جو کہ انسان صاحب نسبت میں ہے روح اعظم ہے تو ظاہر ہے کہ روح اعظم جو اٹھارہ ہزار عالم کی جان اور محرک ہو وہ قوی تر ہوگی یا وہ روح حیوانی جو کہ تھوڑی سی آگ اور تھوڑے سے پانی سے پیدا کی گئی ہے اور اس قدر محدود و قلیل القدر ہے کہ جیسے آفتاب کے مقابل میں ذرہ۔ تو تین دو طرح کی ہوتی ہیں ہندوب و مسک اور یہ دونوں تو تین اپنی پوری مقدار سے روح انسانی میں موجود ہیں

اور رُوحِ اعظم کی بھی تین تین قوتیں عالم میں موجود ہیں۔ جذب ایسی قوت ہے جس سے چھٹے مقناطیس ہے اور اسکو کھربانی بھی کہتے ہیں یہ اگر رُوح میں نہ تو نہ دھڑون کا آپس میں اتصال ہو اور نہ تحریک و ارادت ہو۔ دوسری قوت مسک یعنی جگہ پر بٹھنا اور یہ ایک طرح کی خوداری ہے چنانچہ قوت جذب و مسک کے اتصال سے حرکت پیدا ہوتی ہے اگر صرف قوت مسک رُوح میں ہوتی تو بڑی اپنی جگہ پر ساکن رہتی نہ حرکت نہوتی اور اگر صرف قوت جذب ہوتی تو صرف حرکت رہتی سکون نہوتا اور تخلیق اشیائیں وسعت نہوتی لہذا قوت ماسکہ و قوت جاذبہ رُوح میں دونوں ہیں اور یہی دونوں قوتیں تمام قسم کی ارواح میں موجود ہیں جنکا فرق ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔

فصل ۱۹ عالم ہو حقیقت عالم ذات ہے اور اسکا نام ہوا سیلے رکھا گیا کہ ضمیر عالم ہو۔ ہوا راج ذات کی طرف ہے اور ذات وہ ذات ہے کہ جسکے لیے کوئی اسم نہ لایا جاسکتا تھا بلکہ اسکی نسبت یہ فرمایا گیا ہے کہ لیس کمثلاً شئی تو لامحالہ ضمیر کی ضرورت ہے تاکہ ضمیر اسکی طرف اشارہ کرے اور وہ عالم ذات ماسوائے مخلوقات ہو اور چونکہ الفاظ بھی مخلوق ہیں اسوجہ سے اسکا بیان مخلوقات کے ذریعہ سے نہیں ہو سکتا اور جو کوئی اسکی حقیقت بیان کرے وہ غلط ہوگی کیونکہ بیان الفاظ سے متعلق ہے اور الفاظ مخلوقات و موضوعات ہوتے ہیں تو عالم ہو یا عالم ذات کی حقیقت متعلق بیان سے نہیں بلکہ مشاہدہ سے ہو اور مشاہدہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اسکی کوئی انتہا نہیں اہل شہ کا ملین کو وہ مشاہدہ ہوتا ہے جو اسکی حقیقت کے اسقدر قریب ہوتا ہے کہ جسقدر قربت ممکن ہے مگر تنو سطین کو صفات کا مشاہدہ ہوتا ہے اور صفات میں وہ ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور کا ملین اعلیٰ ذات کا مشاہدہ اول کر لیتے ہیں جیسا کہ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں کوئی شے نہیں دیکھتا ہوں مگر اول خدا کو دیکھ لیتا ہوں اور بعد ہی اول مشاہدہ اوس باطن کا کرتا ہے جو ظاہر کا پہلا بطن ہے اور پھر باطن در باطن کا علیٰ ہذا القیاس۔

فصل حقیقت عشق

سب سے پہلے جو مظہرات کا ظاہر ہوا وہ شاعر عشق ہے کیونکہ
حدیث قدسی اجابت ان اعرف فخلقت الخلق میں لفظ اجابت جب
اکی قوی دلیل ہے کہ وہ مقدم ہے تمام مظاہر پر اور سوائے ارادہ و علم کے جملہ صفات پر تقدم
رکتا ہے اور اجابت ان اعرف میں یہ نکتہ بھی ہے کہ عرفان پر چونکہ اجابت مقدم ہے
اسوجہ سے عرفان کا ذریعہ عشق ہوا۔ اب یہ دیکھنا۔ یہ کہ عشق کیا چیز ہے اسکی تہ لفظ میں
بہت آدمیوں نے کی ہیں العشق نار مجترق ماسویٰ المحبوب یعنی ایک الہی آلہ بہتہ کہ سولت
محبوب کے ہر چیز کو فنا کر دیتی ہے واصل یہ تعریف عشق ہوئی بلکہ اسکے عنایت میں سے ایک
صنعت ہے اور کسی بزرگ نے کہا ہے کہ العشق ہوا اللہ انکی حقیقت ہے اور اللہ اپنے نعل چاہنے لگی
جو کہ فلسفہ روح سے واقف ہے کیونکہ روح اور عشق کی حقیقتات ایک ہے اور روح نے
اپنی صورتیں مختلف اختیار کی ہیں سب بڑی دو شاخیں یاد و نظر روح نے عشق و حسن ہیں
اور عشق ایک عالم ہے اور حسن بھی ایک عالم ہے ہم اوپر بیان کر کے ہیں کہ روح میں دو وقتیں
سماں اور ماسکہ ہیں تو حسن قوت جاذبہ کا مظہر کامل اور قوت ماسکہ کا مظہر اتم ہے اور عشق
صرف قوت جاذبہ کا مظہر کامل ہے اور قوت ماسکہ کا مظہر ناقص ہے کیونکہ حسن حسین کو کشش
وجذبہ مقناطیسی کی قوت دیتا ہے اور عشق عاشق کو خود داری سے علیحدہ کر کے قوت جاذبہ
عنایت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ معشوق میں خود داری ہوتی ہے اور عاشق میں حرکت طلب
اگر حسن میں یہ خود داری یعنی قوت ماسکہ نہ ہوتی تو صاحب حسن کی حرکت سے عشق کو ایک نقص
پھونچتا یہ دو وقتیں جو حسن کو عطا ہوتی ہیں صرف عشق کی خاطر ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ عشق ایک
قوت روحی کا مظہر ہے اور حسن دو کا مظہر ہے لہذا حسن کو بہت اور بزرگی ہے مگر وہ حقیقت
ایسا نہیں بلکہ احسن یہ دو باتیں ہیں ایک یہ کہ حسن میں یہ دو صفتیں جو رکھی گئی ہیں صرف عشق کی
خاطر سے دوسرے عشق بوجہ حسن کا چنانچہ جو صاحب عشق ہے اوسکے لیے ہر چیز میں مادہ حسن
ہو اور جب کو عشق کی نعمت نہیں عطا ہوئی اوسکے لیے کمال میں بھی بیکار ہے تو عشق اپنے واسطے

خود ہی حسن کو پیدا کر لیتا ہے عشق محتاج حسن نہیں ہے اور حسن محتاج عشق ہے عشق بالذات قائم ہے اور متغیر نہیں بلکہ ترقی پذیر ہے اور حسن بالذات قائم نہیں بلکہ ایک صفت عارضی اور متغیر و حادث ہے اگر کوئی یہ کہے کہ حسن ازل میں یہ بات نہیں کہ متغیر اور عارضی ہو بلکہ وہ قدیم ہے تو ہم کہیں گے کہ حسن ازل سے مقابلہ کرتے ہو تو عشق ابدی اس کے سامنے پیش کر دیکھو عشق ذات کا کیا اور حسن صفت اندا وہاں بھی ذات کو تقدم و سبقت ہے اور عشق میں جو صفات ہیں وہ حسن میں نہیں مولانا فرماتے ہیں سہ شاد باشا عشق خوش سودای ماہ اسی طیب جملہ علتہای ماہ اسی دوائے نخوت و ناموس ماہ اسی تو اقلاطون و جالینوس ماہ اور اردو میں کسی نے کہا ہے

ع ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مژدہ ہو - تو ہر صورت عشق تمام صفات پر مقدم ہے سوای حلم و ارادہ کے - عشق کے دو نام ہیں مجازی اور حقیقی - صاحب عشق میں عشق اگر اسطرح ہو کہ وہ اپنے عشق اور حسن کے حسن کی حقیقت سے واقف نہ ہو تو یہ عشق مجازی ہے اور اگر صاحب عشق اپنے عشق اور حسن کی حقیقت سے واقف ہو تو صاحب عشق حقیقی ہے - اہل عباد جس وقت محقق اور حسن کی حقیقت سے واقف ہو جائیں گے اس وقت وہ داخل حقیقت ہو جائیں گے اسی واسطے یہ کہا ہے کہ المچار فطرۃ الحقیقہ -

جاننا چاہیے کہ عشق کے لیے چند امور لازم ہیں - اول امید دوسرے کمی امید اگر ان دونوں میں سے ایک میں کمی ہوگی تو عشق نہ رہے گا کوئی عاشق ایسا نہیں ہو سکتا جس میں امید مطلق نہ ہو اور نہ کوئی عاشق ایسا ممکن ہے کہ اس کو پوری امید و وصل کی ہو جائے اور پھر بھی عاشق ہے یہ ناممکن ہے عشق حقیقی میں بھی عارف کامل کو ایک فکر و پریشانی ایسی لاحق رہتی ہے جو اور زیادہ قربت چاہتی ہے لیکن اگر امید ایسی قوی ہو جائی کہ عارف کو سراسر امید ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں کیونکہ ذات الہی کا کامل عرفان غیر ممکن ہے اور جب پورا عرفان ممکن نہیں تو وصل حقیقی میں بھی کلام ہو اندا عارف اسی وجہ سے ہر حالت میں عاشق رہتا ہے گو کیسا ہی قریب ہو گیا ہو اور اگر قطعی ناامیدی ہو جائے تو بھی عشق نہیں رہ سکتا کیونکہ قطعی ناامیدی

روح کو پسپا کرتی ہے اور عشق سراپا روح ہے لہذا بحالت تعبیدی مطلق عشق نہیں ہو سکتا اور روح کو پسپا کر نیسے علاوہ فناے عشق کے دیگر روحانی ناکامیاں اور ضرر ہوتے ہیں ایسی وجہ سے لائق مطلق من رحمۃ اللہ ارشاد ہے ایک گناہ عظیم ہے جو شخص مایوس ہو جائے کیونکہ اس نے گویا اپنی روح کو پسپا اور بالکل مغلوب کر دیا اور مغلوبیت روح بری نفسانی افعال سے ہوتی تو مایوسی بھی گناہ میں اور افعال حرام اور خواہشات نفسانی کے قتل سے ہے ایسا حالت عشق میں یہ بھی لازم ہے کہ عاشق سراپا خواہش ہو بقدر زوہد و تہاشین او کی پوری ہوتی جاتی ہیں اور بقدر بڑھتی جاتی ہیں ابتداء میں صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہکو عشق ہو جائے جب عشق پیدا ہو جاتا ہے تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک دفعہ دیکھ ہی لیں جب شاہد ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ دیدار کی خواہش ہوتی ہے یہاں تک کہ کبھی دیدار سے میری نہیں ہوتی اور علاوہ دلی دیدار کے قربت کی خواہش ہوتی ہے جب کسی قدر قربت ہو جاتی ہے تو اور زیادہ قریب کی آرزو ہوتی ہے یہاں تک کہ وصل کے ارمان ہوتے ہیں جب وصل بھی ہو جاتا ہے تو اور زیادہ وصل کی خواہش ہوتی ہے یہاں تک کہ یہ سرت ہوتی ہے کہ اب ایسا بھل ہو کہ ایک ناکام ایک عین ہو جائیں اور جزو التجربہ کی طرح کبھی جدا نہ ہوں اگر ایسا ہو سکتا ہے تو عاشق باقی نہیں رہتا بلکہ محبوب میں اس طرح فنا ہو جاتا ہے جس طرح خیاب کو لنگر دریا میں لجا تا ہے اور وقت قطرہ قطرہ نہیں رہتا بلکہ دریا ہو جاتا ہے اور نہ عشق رہتا ہے یعنی عشق کے ذات میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور صرف ذات باقی رہ جاتی ہے۔

عشق مجازی میں یہ سب درجات نہیں ہوتے کیونکہ عشق مجازی میں یہ مرتبہ نہیں اور اگر کسی کو لفظ عشق مجازی ہو اور یہ مرتبہ فنا حاصل ہو جائی تو وہ عاشق حقیقی ہو جاتا ہے چنانچہ مجنون کا عشق مجازی نہ رہتا بلکہ حقیقی ہو گیا تھا لیکن صاحب مجاز میں اس وقت ماوہ عشق حقیقی باقی نہیں رہتا جبکہ وہ وصل جسمانی سے کامیاب ہو جاتا ہے وہ اسکی یہ ہے کہ روح و نفس کا مقابلہ برابر کی طرح عشق میں بھی رہتا ہو اور روح اپنا وصل چاہتی ہے اور نفس اپنی کامیابی چاہتا

نفس کی کامیابی جسمانی اصل ہے تو جب نفس کامیاب ہو جاتا ہے روح مغلوب ہو جاتی ہے اور اپنے تعلقات جدا کر لیتی ہے اور سوت صرف نفسانی قوتوں کا جوش باقی رہ جاتا ہے اور اگر روح کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو نفس مغلوب ہو کر اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کا بس نہیں چلتا اور اس کو اپنی کامیابی کے لیے کسی کوشش کی طاقت نہیں رہتی اور عشق حقیقی ہر نفس راہِ بندہ سے شریک نہیں ہوتا یا اس قدر کم ہوتا ہے کہ مثل نوٹیکے ہے اور عشق کی تعریف ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ محض روحانی فعل ہے صرف قوتِ ماسکد نہیں ہے اور باقی سب قوتیں روحانی اور سمین موجود ہوتی ہیں اب رہا یہ امر کہ عشق مجازی کو کیوں قسم عشق قرار دیا گیا ہے اصل بات یہ ہے کہ عشق مجازی کو مجازاً عشق کہا ہے حقیقتہً وہ عشق نہیں ہے اور مجازاً اس لیے عشق کہا ہے کہ اس کی صورت ظاہری عشق کے متشکل ہوتی ہے باطن اس کا عشق کے باطن سے جدا ہے اور چونکہ عشق مجازی کے ذریعہ سے عشق حقیقی پیدا ہو سکتا ہے اس وجہ سے اور بھی اس کو عشق مجازی کہا کیونکہ المجاز فطرۃً الحقیقۃ مشہور ہے۔

عشق مجازی کی تعریف جو مشہور ہو وہ یہ ہے کہ جو عشق مخلوق کے ساتھ ہو وہ مجازی ہے اور جو خالق کے ساتھ ہو وہ حقیقی ہے اگرچہ یہ تعریف عوام کے نزدیک صحیح اور اون کے لیے مناسب ہے مگر حقیقت یہ تعریف مجاز و حقیقت نہیں بلکہ جو تعریف کہ ہم اوپر بیان کر کے ہیں اور ہماری اس تعریف سے یہ بھی نکلتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ جو عشق ہو وہ مجازی ہو گا صرف انہی شرط کا نا پائی کہ اگر عاشق اسے مخلوق سمجھتا ہو یعنی اس کی حقیقت سے واقف نہ ہو بہر صورت نفس کی شرکت عشق مجازی میں ممکن بلکہ ضروری ہے اور نفس کے علاوہ قوائی حیوانی بھی اس عشق میں شریک ہو جاتے ہیں عشق مجازی کا فلسفہ یہ ہے کہ کمال عشق مجازی تین قوتوں پر موقوف ہے ایک قوت روحانی دوسری قوت نفسانی تیسری قوت حیوانی یہ تینوں روحیں ایک ساتھ شریک ہوتی ہیں مثلاً کوئی شخص کسی مرد پر عاشق (مجازی) ہو جائے تو وہ عشق اس حد تک پہنچ سکیگا جس حد تک مرد کا عشق عورت کے ساتھ فریفتگی میں پہنچ سکتا ہے اور تجربہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ دو مردوں یا

دو عورتوں کا عشق ایسا صاف و قی کامل نہیں ہو سکتا۔ بالہ پوست زلیخا اور شیرین سے فرہاد کا
 عشق مشہور ہوا ہے اور اگر ہو تو نفس بھی ضرور شریک ہوگا۔ اب رہا یہ امر کہ نفسانی قوت تو
 پوری ہو لیکن حیوانی قوت کم ہو یعنی عالم شباب نہ ہو کہ اس وقت روح جوانی حد کمال پر ہوتی
 ہے چنانچہ فیصدی ایک عاشق بھی بدھانہ تلک کا اسکی وجہ یہی ہے کہ ہر شق مجازی میں قوای حیوانی
 بھی شریک ہوتے ہیں ورنہ وہ حد کمال پر نہیں پہنچ سکتا تیسری قوت روحانی ہے اگر روحانی
 بھی شریک بلکہ شریک غالب نہ ہو تو عشق کو استقلال نہیں ہو سکتا اور عشق جھجکی کامل و صادق ہی
 جب قتل ہوا اور اگر غیر مستقل عشق ہو تو وہ ایک ضلوع از فروع مانچو لیا ہو جسکی دوا بھی ہوتی ہی
 بحس طرح خفقاں اور رائقہ لیا کی دوائی ہوتی ہیں اور یہ قابل علاج ہے چنانچہ اطباء نے
 اسکے معالجہ کے لئے ہین اور روحانی عشق میں استقلال اسوجہ سے ہے کہ عشق روح کی
 ذاتی صفت ہے عارضی نہیں ہے دوسرے روح کو جب تک بالکل کامیابی نہ ہو جائی یا مطلق
 ناکامی والی ہو جو جانی اس وقت تک روح اپنے ادا کے میں ثابت قدم رہتی ہے تو
 عشق میں روح کو اور محلے پیش آسکتے ہیں ایک یہ کہ روح پسپا کر دے بجائے اسکی وجہ
 صرف یہ ہو سکتی ہے کہ روح حیوانی اور نفس دونوں ملکہ کامیاب ہو جائیں اور روح رہ جائے
 تو روح مغلوب ہو جائیگی اور جب روح اپنے آپکو علیہ کر لے گی تو عشق عشق نہ رہیگا بلکہ صرف
 ہوس (نفسانی اور جوش حیوانی) دوسرا ملکہ ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے تو روح کی کامیابی
 اس وقت تک جہت تک کہ وہ اپنے قالب میں بحیثیت قالب رہتی ہے جب وہ اس قالب کے
 حجاب کو رفع کر دیگی اس وقت تک وہ کامیاب ہو سکتی ہے یعنی روح کو اس وقت تک
 حاصل ہو سکتا ہے جب وہ حجابات و ریبائی کو رفع کرے اور پھر جب روح حاصل
 ہو جائیگی تو جہان نوگی اس وقت نہ عشق باقی رہے گی نہ عاشق ایسا سطر یہ کہا گیا ہے کہ عشق ناز
 یحترق ماسوی المحبوب یعنی صرف ذوات رہ جائیگی اور یہ مقام مجازی میں نہیں اسوجہ سے
 روح کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور جب تمام کامیاب ہوگی تو تمام عمر اسکی خواہش باقی رہیگی

اور یہی استقلال ہے بلکہ ایسوجہ سے کہ روح اپنی کامیابی چاہتی ہے اور عشق مجازی میں بھی
روح جزو عظم ہے تو اگر روح کو جیسا غلبہ قدر کا عشق میں حاصل ہے ویسا ہی رہے تو روح
اپنی کامیابی کے لیے ایسے چرو کو ڈھونڈھ لیتی ہے جو اس کے وصل کے قابل ہو یعنی تجلی ذاتی
اور تجلی ذاتی مجاز میں بھی ہے تو مجاز حقیقت کا زینہ بن جاتا ہے اور ایسوجہ سے کہا ہے کہ الحجاز
قطرۃ استبقہ لیکہ عشق مجازی خوفناک اسوجہ سے ہے کہ روح جوانی روح نفسانی اور
روح انسانی یہ ہزار درجہ اپنی اپنی کامیابی چاہتی ہیں اور روح حیوانی و روح نفسانی یہ
دو انوار ہیں جن کے درمیان اسوجہ سے آپس میں مل جاتی ہیں اور روح انسان کو
اپنا رقیب سمجھتی ہیں اور روحانی کوئی تدبیر ایسی کر نہیں سکتی کہ جلد کامیابی ہو کر اپنے رفیق کو
اپس کر دے اس لیے ایک خوفناک عشق ہے اور ہزار عاشقوں میں ایک بھی بمشکل حقیقت تک
پہنچتا ہے ہاں اگر مرشد کامل ہو تو وہ البتہ پوری مدد اور قوت روحانی پہنچا کر حیوانی و نفسانی
کو شکست دیتا ہے جس طرح عشق مجازی کی ظاہری صورت ہے اسی طرح عشق حقیقی کی شکل
ظاہری ہے وہی بیچنیاں وہی تکلیفیں وہی مشکلیں وہی راحتیں دو نو نہیں ہیں مگر ایک فرق
ان دونوں میں خصوصیت کے ساتھ ہے وہ یہ کہ عشق حقیقی میں رشک رقیب نہ نہیں ہوتا
اور مجازی میں ہوتا ہے اسکی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ عشق حقیقی روحانی ہوتا ہے اور روح
یہ دیکھتی ہے کہ ہمارا مطلوب کسے حصہ میں اسی طرح آسکتا ہے جس طرح ہر حجاب کے حصے میں دیا
کیونکہ اسکا معشوق کوئی ایسی چھوٹی ذات نہیں ہے کہ رقیب کو مل جائے اور ہم رہ جائیں ہم
بصورت کامیابی ہر طرح کامل طور پر ہو سکتے ہیں خواہ کوئی اور بھی کامیاب ہو جائے یا نہ ہو یہ کہ ذات
مطلوبہ اسقدر وسیع و بسیط ہے کہ اس میں ہر طالب ایک ذرۃ بیمقدار ہے کسی کو اپنے رقیب
کوئی ضرر نہیں پہنچ سکیا مگر صاحب مجاز کا مطلوب ایک اپنی ذات ہے کہ صرف ایک ہی
عاشق کے حصے میں ہی آسکتا ہے لہذا دوسروں کو رشک ہے تاہم کسی شاعر مجازی نے کہا ہے
ہر نبی حضرت دل اس کے طلبگارین لاکھوں

فرمائیے کس کسکی دھامیں افر آئے

تواہش شہوت وغیرہ نے اوسکی آنکھوں میں متی پیدا کر دی ہو جس سے زیادہ عرصہ تک نہیں رہ سکتا ہی بلکہ بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے۔ جب لفسن کا سیاب یا پسپا ہو جاتا ہے تو وہ رنگت روغن کا غور ہو جاتا ہوا رُسبے زیادہ کمی قیام اسی حسن میں ہے کیونکہ روح حیوانی کو استقلال و قیام نفسانی سے زیادہ ہوا اور روح انسانی کو روح حیوانی سے بھی زیادہ ہے۔ تا حسن حیوانی یہ حسن صرف عالم شباب میں ہوتا ہے غنا صریا اخلاط کے اعتدال مزاجی سے یہ روحانی میں ایک خوبی پیدا ہو جاتی ہے اعضا میں تناسب اور سڈول اور جامہ زیبی و رعنائی اور زجلہ پر چمک و مک اور ایک قسم کی دہنیت اور ناک نقشہ کی درستی رنگ کی صفائی اسی حسن پر موقوف ہو جس شخص میں صرف یہی حسن ہوتا ہے وہ عالم شباب تک حسین رہتا ہے اوسکے بعد وراوس پہلے حسین نہیں ہوتا اسیکی نسبت کسی نے کہا ہے جوانی جس کی سیکی ہو پھلی معلوم ہوتی ہو اور اسیکی تعریف کمال میں یہ شعر بھی ہے

اک ادا مستانہ سر سے پائون تک چھائی ہوئی | اُف تری کافر جوانی عیوش پر آئی ہوئی

یہ حسن روحانی حیوانی۔ یعنی روح انسانی اور روح حیوانی دونوں کے تجلیات ظاہر ہیں مگر روح انسانی کی تجلی غالب ہو اسیا حسین اگر ادھیڑ بھی ہو جب بھی حسین ہو اور اگر ایک کشمی باقی رہتی ہے بخلاف اسکے۔ حسن حیوانی روحانی میں روح حیوانی غالب ہوتی ہے روح انسانی پر اور روح حیوانی کی تجلی کا عنصر نائد ہوتا ہے اور جب ادھیڑ یا ضعیف ہوتا ہے اور روح انسانی اوسی مقدار پر رہتی ہے تو حسن میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ حسن نفسانی حیوانی یعنی عالم شباب بھی ہوا اور نفسانی شراب کے نشہ میں بھی چور ہو ان دونوں مشنوں کے جمع ہوجانے سے دلکشی کا مادہ زیادہ پیدا ہو جاتا ہے اور اکثر اہل دنیا اسی حسن کے مبتلا ہوتے ہیں اور چونکہ اس حسن کی حقیقت کے عالم و عامل نہیں ہوتے چلم الیقین اور کو نہیں کہ قدر قیام اس حسن کو ہے اسو بہرے عاشق مجازی ہوتے ہیں۔ حسن حیوانی نفسانی میں دلکشی میں نمبر سے بھی زیادہ ہو کیونکہ جو ہر شراب یعنی روح بدرجہ کامل ہوا و حسوت وہ شہوت میں مست اور اس کے نشہ میں

چو رہو اوس وقت اوس سے بچنا زائد ہوں اور حاملوں کا بھی کام نہیں بلکہ صرف اوس کا ہے جسے
 خدا بچائے اور اہل اللہ چونکہ اسکی حقیقت سے واقف ہوئے ہیں اور وہ خود ذوالیہ حسن
 رکھتے ہیں اسلیئے روح انسانی کی تخلیق اسی وجہ سے چنانچہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک مہذب
 جانیکا اتفاق ہوا وہاں ایک عورت رکھی تھی اور اسکو مومن بھیگ دینے کے لئے ہندو عورتوں
 آئین ایک عورت جیسن بدرجہ کمال رکھتی تھی پس حاتم بنو کے اور اپنے ہوشیار ہونے پر جب
 فحش سے اتفاق ہوا اور اس کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اہل میں ایک مرد یہود سے تھا جسکی
 یہ حضرت وہ بن بیٹھ گئے اور ایک سال تک بیٹھے رہے یہ وہ سال ہے جسکی آئی تو اسکو
 دیکھا اور اس کے ہمراہ ہو لیے جب اس نے بت ہندو بنو کو کہہ دیا تو وہ اس نے اوس
 عورت سے کہا کہ اے حسن کو دیو می تجھے کھانے کو دیتی ہو اور تو نہ کھولتا ہے اس نے بت اٹھ کر منظر
 کو دیکھا وہ عورت ڈر گئی اور غش کھا کر گرنے لگی اور وقت اس کے لئے بن مضبوط ہو گیا اور اسے آغوش
 سنبھالا جیسے ہی چاہا کہ اسے آغوش میں لیکر روح حیوانی و انسانی کو وہاں چھانی سے
 کامیاب کر دین فوراً مرشد کامل پہنچ گئے اور جب وقت اونہوں نے مدہوشی میں آغوش کھلو
 لپٹا لیا تو بجائے اوس عورت کے مرشد کو پایا۔ پس یہ موقع مرشد کی رہنمائی کا تھا اور نہ روح
 انسانی مغلوب ہو جاتی اور کبھی غالب ہونے کی امید نہ رہتی فرض یہ کہ ایسے اور اسکے مثل مواقع پر
 حسن کی کشش سے بچنا محال ہو جاتا ہے اور اللہ ہی مدد کرتا ہے۔

یہ حسن روحانی نفسانی حیوانی۔ اس حسن کا وجود بہت کم ہوتا ہے کیونکہ جیسن روح و نفس
 دونوں کے تجلیات اور ساتھ ہی روح حیوانی بھی ہوا ایسے لوگ ہمیشہ ہر وقت تو ہوتے نہیں
 کوئی خاص موقع ایسا ہو سکتا ہے وہ اسکی یہ ہے کہ جس میں روح انسانی غالب ہوگی اور جیسن
 نفسانی کا گزیر ہوگا اور اس حسن کی ہی تعریف ہو کر روح انسانی غالب ہو اور نفسانی
 بھی ہو اور حیوانی بھی مگر حیوانی سے نفسانی زیادہ ہو۔ الہیہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے
 کہ یہ صاحب باطن اہل اللہ اپنی بیوی پر کسی وقت مائل ہو اور اس سے مباشرت چاہے

نوا اور روحانی حیوان اسکو ہو سکتا ہے اور نفسانی تجلی ظاہر ہو سکتی ہے ورنہ اور کوئی صورت
نفسانی تجلی استثنائی اوس میں بسبب غلبہ روح انسانی نہیں ممکن۔

۹۔ حسن روحانی حیوانی نفسانی۔ یعنی روح انسانی کی تجلیات زیادہ ہوں اور حیوانی روح
یعنی عالم شباب میں ہو اور کسی قدر نفسانی تجلیات کا بھی ہو گو وہ جائز طور پر ہو اگرچہ یہ بھی
ممکن الوقتی قائم ہے مگر بہ نسبت حسن نمبر کے زیادہ ممکن ہے ایسوجہ سے دو صورتیں حسن
کی کمال ڈالیں اور وہ یہ ہیں حسن روحانی نفسانی حسن نفسانی روحانی یعنی تجلیات
روح انسانی غالب ہوں اور اسکے ساتھ تجلیات نفسانی بھی ہوں اور تجلیات نفسانی غالب
ہوں اور کیفیت تجلیات روحانی بھی ہوں اگر یہ دونوں ملائی جائیں تو پندرہ قسمیں حسن کی
ہونگی انکو اس واسطے نہیں داخل کیا کہ جب عالم شباب موجود نہ ہو یعنی ضعیف یا نابالغ ہو اور
نور روح انسانی سے جلد قالب تک اثر ہو تو ایسی حالت میں نفسانی شہوات کا گزر کیونکر
ہو سکتا ہے اب رہا یہ امر کہ روح حیوانی کے ساتھ نفسانی تجلیات کا اوس شخص میں ہونا
جسمین روح انسانی غالب ہے تو بہر حال ہے گو کسی خاص وقت کے لیے مخصوص ہو وہ بہر
کہ روح حیوانی فطرۃ خواہشات نفسانی کی محرک ہے اور اس فطرت کا روکنا مستوہطین کیا
کام میں بھی کام نہیں ان یہ ہو سکتا ہے کہ اون قوای نفسانی کا ظہور جائز طور پر ہوا اور جو
ایسا کہ وہی انسان کامل ہے اور انسان کامل ہی اشرف المخلوقات ہے اور ملک سے
بہتر ہے چنانچہ تمام اولیاء اللہ اور انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں۔

۱۰۔ حسن نفسانی روحانی حیوانی۔ یعنی یہ خواہشات نفسانی غالب ہوں اور فطرۃ روح
انسانی غالب ہو اور عالم شباب کا حسن بھی ہو مگر ان دونوں سے کم اسکی صورت یہ ہی
کہ بعض نفوس فطرۃ پاک ہیں اور ان میں روح انسانی قدرتا غالب ہے مگر بسبب صحبت خراب
ہو گئے ہیں اور خواہشات نفسانی کو تحریک و تقویت ہو رہی ہے اسوجہ سے وہ ناجائز
خندبات کے منظر میں آتی ہیں اور وہ فطری مادہ روح انسانی غالب نہیں ہو سکتا اگرچہ ان میں

مادہ روح انسانی غالب ہونا چاہیے اور عالم شباب کا حسن بھی کیہ قدر ہو تو وہ اس صورت میں داخل ہوگا۔
مثلاً حسن انسانی حیوانی و روحانی سپہ حسن اون لوگوں میں ہوتا ہے جن میں زیادہ غائبہ انسانی
تجلیات کا ہے اور اوس سے کم اعتدال مزاجی کی خوبیوں کا اور اوس سے کم روح انسانی کا
یعنی انکی فطرت میں اگرچہ روح انسانی عالم شباب سے پہلے بہت قوی تھی مگر اب بے شرح حیوانی
اور انسانی سے اسقدر مغلوب ہو گئی ہے کہ سب سے بچھڑ گئی ہے۔

۱۲۔ حسن حیوانی انسانی روحانی۔ صنف ۱۲ اور ۱۳ میں فرق صرف اتنا ہے کہ اوس میں
عالم شباب کی وجہ سے اعتدال مزاجی کا حسن غالب ہوتا ہے اور اوس میں نہیں ہوتا
مثلاً حسن حیوانی روحانی انسانی۔ یعنی عالم شباب کا حسن غالب ہو اور روح انسانی کے
تجلیات اوس سے کم ہوں جیسا کہ بت دیونکو ہوتا ہے اور انسانی تجلیات ان دونوں کو کم ہوں
یہ تیسرا اقسام حسن کے جو بیان کیے گئے انکے علاوہ سوا ہی اون دو صورتوں کے اور کوئی
قسم حسن کی نہیں اب عشق جو ہوتا ہے تو اوسکی صورت یہ ہوتی ہے کہ یہی اقسام عشق۔ کہ
فرق صرف اسقدر ہے کہ حسن کے تجلیات ظاہر جسد پر ہوتے ہیں اور قوت تمسک و جاذبہ
دونوں بشدت ہوتی ہیں اور عشق کے تجلیات میں قوت تمسک بالکل نہیں ہوتی اور جاذبہ
کم ہوتی ہے اور محو کہ عظیم ہوتی ہے مادہ حسن و عشق دونوں کا ایک ہی کجس قسم کا حسن
ہوگا جب اوسکے مقابل میں اوسکے مناسبت کے ساتھ وہی صنف عشق آئیگا حسن ہم مادہ
وہ جنس ہونے کی وجہ سے مائل بجنب ہوگا اور عشق محرک ہو جائیگا کہ وہ اوسکی طرف مائل ہو
یہی وجہ ہے کہ لیلیٰ پر سوائے مجنون کے اور کوئی عاشق نہوا یا اگرچہ حضرت عیسیٰ صلی علیہ وسلم
مگر جو کیفیت حضرت زلیخا کی ہوئی وہ کسی اور کی نہوئی کیونکہ حضرت زلیخا میں تو اصلی مادہ بصورت
عشق تھا اور ان ۲ اقسام کی ہزاروں صورتیں نکلتی ہیں کیونکہ مناسبت تمام اوسوقت ہو سکتی ہے
جب مقدار بھی مناسب ہو مثلاً اسقدر فرق ہو کہ اگرچہ اس شخص کے حسن میں ہو اور اسقدر ان
عاشق کے مادہ میں ہونا چاہیے ورنہ حسن قوت جذب میں کامیاب ہو سکیگا اور عاشق کا

عشق شوق یا دلچسپی سے زیادہ تنہا ہو سکے گا اگر کوئی وزنی چیز یہ ہر ایک روح فرض کر لیا جائے
تو ہم یوں کہیں گے کہ ایک رتی کا بھی فرق ان ہر سہ ارواح کی بابت عشق و حسن میں ہونا چاہیے
جس وزن پر جو روح حسن میں ہو اسی وزن کے موافق عاشق میں اس کا مادہ ہونا چاہیے
اور تمام دوستیان بھی انھیں مناسبتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں ایک شخص کے دوست
ہیں اور وہ ایک سے بہ نسبت اور ان کے زیادہ محبت رکھتا ہے اسکی وجہ یہی ہوتی ہے
کہ اس کے ہر سہ ارواح میں اس کے مناسب اوزان ہیں اور باقی دوستوں میں تو غرضاً غوراً فرق ہے۔
شیرین کو بہت آدمیوں نے دیکھا اگر عشق صادق فرمانی ہو تو اکیونکہ شیرین کے حسن میں ہر سہ
ارواح کا وزن جستہ رہتا اور سیدر فرہاد میں ہر سہ ارواح کا وزن تھا یا ایک خاص مناسبت
مقتدری دونوں میں واقع تھی تمام ارواح میں جیسے یہاں جو وزن ہوتا ہے اگر دوسری میں بھی
اسی طرح ہی وزن ہو تو اس کے مشکل ہم مزاج ہو حالانکہ دنیا میں دو آدمی بھی ہم مزاج ہم شکل
اور ہر امر میں مساوی نہ نکلیں گے تو ایک خاص مقدار وزن کی مناسبت کے لیے ہونا چاہیے
اور برابر وزن ہو نہیں میری مراد یہی ہے کہ مناسب وزن خواہ برابر ہو یا کم و بیش اور بغیر اس کے
نہ حسن کھینچ سکتا ہے نہ عشق کھینچ سکتا ہو۔ معناتیس نو ہے کو کھینچنا ضرور ہے مگر ہر وزن کے
لوہیکو نہیں کھینچ سکتا بلکہ اسکی قوت کے اندر جو اوزان ہونگے او کو کھینچ لیا۔ معناتیس
اور جذب حسن میں یہ فرق ہے کہ کم مقدار کو بھی نہیں کھینچ سکتا اور زیادہ کو بھی نہیں بلکہ ایک
مناسب مقدار ہو اور چونکہ قوای روحانی مجسم و مقداری نہیں ہیں اس لیے کسی طرح یہ ظاہر نہیں ہو سکتا
کہ کوئی روح کس کے لیے کس مقدار میں ہونی چاہیے۔ اور کبھی ضروریات ظاہری یا محاسن باطنی
حسن ظاہری پر غالب آتے ہیں مثلاً ایک شخص کے چارہ و تن میں اس کا ایک دوست
اویسی مقدار کا حسن رکھتا ہے جو اس کے لیے بوزن مناسب ہو اور دوسرا دوست حسن تو اس
مناسب مقدار کا نہیں رکھتا مگر چند امور علاوہ حسن کے اس میں ایسے ہیں جسکی طرف وہ مائل ہو گیا ہو
اور اس میں کثرت اس قدر مائل نہیں ہو اور امور محاسن باطنی یعنی از قسم احسانات و انوار

یا محبت و عشق ہو۔ بعض موقعوں پر یہ ثابت ہوا ہے کہ عشق میں جن سے زیادہ کثرت ہے۔
 حسن کا اثر و طرح سے ظاہر ہوتا ہے ایک تو پھر دیکھنے کے عشق ہو جائے دوسرے صحبت
 و معاشرت سے جس میں روح حیوانی و نفسانی کا حصہ جس قدر زیادہ ہوتا ہے اوسے میں
 اوس قدر یہ مادہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہی کوئی اوس پر عاشق ہو جاتا ہے اور تین روح انسانی کا
 مادہ زیادہ ہوتا ہے اوس کے ساتھ صحبت و معاشرت سے محبت ہو جاتی ہے اور جو عشق کہ
 روح حیوانی و نفسانی کی تجلیات پر ہو وہ غیر مستقل ہے اور جو روح انسانی کی تجلیات پر ہے
 وہ مستقل ہوتا ہے اور اس استقلال کی توجیہ و تشریح فصل عشق میں ہو چکی ہے۔

جسکی فطرت میں روح انسانی کا مادہ زیادہ ہے اوس سے اولیاء اللہ کو ایک خاص محبت
 ہوتی ہے کیونکہ جو چیز انھوں نے حاصل کی ہے اوسے جب وہ کسی میں دیکھتے ہیں تو
 بہت خوش ہوتے ہیں اور یہ یا تو اوس عالم میں ہوتی ہے جسکے اخلاق کو علیم نے درست
 کر دیا ہے اور یا اوس شخص میں جسکو خدای تعالیٰ اپنی قدرت کا ملہ سے عطا کرے۔ اور
 صلاوہ اولیاء اللہ کے ایسا شخص ہر دل عزیز ہوتا ہے اور جو کوئی اس سے زیادہ صحبت رکھتا ہے
 اوسکو زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔

فصل ۲۰ وحدۃ الوجود
 اس مسئلہ میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں اور اکثر بزرگوں نے اسکو
 لکھا ہے بعض نے صفائی سے لکھا ہے بعض نے مصلحتاً کچھ پوشیدہ رکھا ہے اور بعض نے
 بالکل چھپا ڈالا ہے تاہم جملہ گمراہیوں و حقیقت اس مسئلہ کو تفصیل کے ساتھ عوام میں ظاہر کرنا
 نہایت خوفناک ہے اور اکثر مبتدیوں کو بھی اس سے ضرر ہو سکتا ہے مگر اب جبکہ عام و خاص
 سب ہی اس مسئلہ سے واقف ہو گئے ہیں اور غلط واقفیت رکھتے ہیں ضروری و تشریح
 کر کے غلط فہمی رفع کر دیک جائے یہ قول کہ ہر چیز خدا ہے بہت سے وجوہ سے غلط ہے اور نہ
 وحدۃ الوجود کا یہ مفہوم ہے کہ ہر شے کو خدا کہو کیونکہ خدا کا اطلاق صرف انہی ذات پر ہو سکتا ہے
 جو بہمہ صفت موصوفہ ہوں اور عوارض سے پاک ہوں یعنی متغیر و حادث و مجسم و فانی وغیرہ نہ

گو حقیقت ہر چیز کی خدا ہے اور سوائے اس کے کوئی چیز فی الحقیقت موجود نہیں چنانچہ انسان کی ہر صفت کو انسان نہ کہیں گے خصوصاً صفت عارضی کو بلکہ انسان کے تمام ذاتی صفات مجموعہ کو انسان کہہ سکتے ہیں یہی کیفیت مخلوقات کی ہے کہ خدا کی صفات نے اپنے اپنے مظاہر قائم کیے ہیں اور بعض انشیا میں اس کے صفات زیادہ ہیں بعض میں کم اور انسان جملہ صفات کا مظہر ہو تو گو صفت ذاتی باعتبار حقیقت ذات ہوتا ہم ہر صفت پر اطلاق ذات کا ہوتا اور اس کو ہر صورت سے ذات کہنا غلط ہے مثلاً کاغذ کو حقیقت میں گھاس ہے لیکن کاغذ کو مطلق گھاس کہنا بالکل بے انصافی ہے اور اگر ایسا ہو گا تو ایک بہت بڑی بے انصافی اس بندہ میں لازم آئیگی کہ بجلی ذاتی نے جس منشاء سے کثرت دکھائی ہے وہ منشاء فوت ہو جائیگا اور ایک نقص یہ بھی پیدا ہو جائیگا کہ فرق مراتب کا خیال رفع ہو جائیگا اور جب فرق مراتب نہ ہوگا تو قربت کا زینہ معدوم ہو جائیگا اور جب قربت کا زینہ میسر نہ ہو تو اس خیال کا شخص ہمیشہ خدا سے دور رہے گا اور بہت لای عذاب ہو گا علاوہ ان نقائص کے ایک فتنہ عظیم کا اندیشہ تھا اور اس کا غلو و برسر ہو رہا ہے ہر ایک ظاہری فقیر اور باطنی شیطان اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور یا ہر چیز کو خدا کہے اپنے معلومات کا عوام میں اظہار کرنا اور اپنے آپ کو خدا رسیدہ دکھانا چاہتا ہے جو لوگ ہمارے اس مضمون کو دیکھیں وہ یاد رکھیں کہ اسے لوگ ہرگز فقیر نہیں بلکہ گمراہ اور شیطان ہیں جو بغیر تحقیق و تفصیل کے ہر چیز کو یا اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں کیونکہ جو شخص جس مرتبہ پر ہوا اس کو نہ سمجھنا عرفان نہیں بلکہ عین جبل ہے مثلاً بادشاہ و رعایا خواہ رعایا ہیں چار ہو یا پچھنکی یہ سب کے سب حقیقتہً انسان ہیں لیکن دونوں کو ایک مرتبہ پر کہنا یہ سخت جہنم ہو گا یقیناً بادشاہ اپنے مرتبہ کے اعتبار سے بادشاہ ہے اور چار اپنے مرتبہ کے اعتبار سے چار ہے دونوں کو اس حیثیت سے انسان کہنا کہ فرق مراتب کی تفصیل نہ کیچے گمراہی اور جہالت ہے اور یہ جو لوگوں نے بزرگوں کی زبان سے سنا ہے کہ انا الحق یا رب ہر کہ آید عیش من دائم توئی مدام کی دو وحین ہیں جس شخص میں ایک وجہ بھی پائی جائے

وہ اس کلمہ کو خیر کہہ سکتا ہے ایک وجہ یہ کہ کمال عشق کی وجہ سے ذات کا دائمی تصور ہوا اور جب ذات کا دائمی تصور ہوگا تو صفات نظر انداز ہو جائیں گے لہذا اعتبارات و عوارض جس قدر ہیں یہاں تک کہ خود اپنی صفات بھی فنا ہو جائیں گی اور سوقت صرف حقیقت کا مشاہدہ اور اس کا اظہار صحیح ہوگا اور جو شخص حقیقت تک پہنچا بھی نہیں صفات ہی میں ڈالو اڈول ہے اور صفات کچھ فنا کرنا تو ایک طرف صفات کی حقیقت ہی کا مشاہدہ نہیں کر سکتا ہے اور سنی سنائی کتاب ہے وہ انا احمیٰ کہنے والا کا فر ہو اگرچہ مجنون لیلیٰ کی حقیقت سے واقف ہو یا نہ ہو مگر دائمی تصور نے اس کو ایسا فنا کر دیا تھا کہ سوا سلی لیلیٰ کے وہ اپنے آپ میں کیونہ پاتا تھا اور سوقت اس کا انا لیلیٰ کہنا بھیجا ہوگا کیونکہ وہ سوا سلی لیلیٰ کے کیونہ دیکھتا ہی نہیں ہر چیز کو بھول گیا ہے تو اگر اس کی تقلید کر کے کوئی شخص اپنے آپ کو لیلیٰ کہے وہ مجنون تو نہیں صاحب جنون ضرور ہے بلکہ کوئی اور شخص خود اس کی لیلیٰ نہیں کہہ سکتا اس طرح ہر ایک جاہل اور بے عقل اور غیر عارف اپنے آپ کو یا کسی شے کو خدا کیونکر کہہ سکتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ علاوہ دائمی تصور کے عین ذات کا مشاہدہ کر رہا ہوا اور جب ذات کا مشاہدہ اس طرح ہو کہ صفات کی طرف بالکل توجہ نہ ہے تو اس وقت اگر اتنا ظرافت نہیں رکھتا کہ پوشیدہ اس راز کو کر سکے تو وہ ضرور ہر چیز کو خدا کہیگا اور وہ معذور ہی بلکہ یہ دو وزن شخص معذور ہیں اور جو شخص معذور ہو وہ بسبب عذر کے ایک مقول و ہر رکھتا ہے یا یوں کہا جائے کہ عوام تو اندھے ہیں اور اہل مشاہدہ و اہل تصور بینا ہیں بینا دھڑکے چل سکتا ہی اندھا اگر اس کی تقلید میں دوڑے گا تو اس کا کیا حشر ہو گا یہی حال ہمارا اور عوام کا ہے کہ اندھے ہیں اور گمراہ ہیں مگر ادعای بصارت کیو اسطے ہر چیز کو خدا کہتے ہیں تاکہ لوگ ان کو تعظیم مسئلہ الوجود بھی ان سائل میں ہی جو دیکھنے سے لعلق رکھتے ہیں بیان کرنے سے سمجھ میں نہیں آ سکتا اور نہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ دلائل سے ثابت کر دیا جاسی گو یہ بھی ممکن ہو کہ فلسفہ جب کمال کو پہنچتا ہے اس وقت حقائق کا علم ہو جاتا ہے مگر کمال فلسفہ بھی یہی کہتا ہے

سواى خاموشى كے اور كچھ نہيں يہ ايك ايسى چيز ہوكہ زبان و قلم سے تعلق نہيں ركھتى بلكہ ديد و دل سے
وجود جس طرح ہر شے ميں ہوا اور كوئى كشيء وجود سے خالى نہيں اسى طرح كوئى شے ذات احديت و احد
سے خارج نہيں ہو سكتى اور وجود ايك مطلق ذات ہے نہ اسكے حصہ ہو سكتے ہيں نہ اس سے جدا ہيں
ہو سكتى ہے بلكہ كوئى كشيء حقيقت ميں كچھ نہيں ہے مگر وجود ہوا اور گو لفظ وجود كا اطلاق مطابقت
كے ساتھ ذات سبحانہ تعالىٰ عما يصفون پر ہو سكتے مگر اس لفظ سے بہتر كوئى اور لفظ مشہور نہيں جسكے
ذريعہ سے اظہار كيا جائے كيونكہ ليس كمثلہ شىء نے بتا ديا ہے كہ كوئى مثال ہم اسكى ذات كے ليے
ايسى نہيں ديكھتے جس سے ناواقف سمجھ جائے كہ وہ ذات ايسى ہے تاہم لفظ وجود كا مفہوم مطلق
كچھ كچھ اسكے قريب ہو چننا ہے اور جسكو نو عرفان كى مدد پہونچتى ہے وہ سمجھ سكتا ہے ورنہ جاہلوں
اور كم عقولوں كا يہ كام نہيں كہ ان مسائل كو جو كہ اسرار حقيقت سے ہيں سمجھ جائين۔

وجود مطلق نہ كلى ہے نہ جزئى ہے بلكہ بسيط ہے نہ جوہر ہے نہ عرض ہے بلكہ لازى اور قدیم ہے
ہر صفت ميں وہ موجود ہوا اور ہر ذات ميں موجود ہے جو ميں وجود نہوگا وہ فنا ہو جائىگى اور
جن اشيا كا وجود خارج ميں نہيں بلكہ ذہن ميں ہے وہ بھى اس سے علحدہ نہيں ہيں انك كے اگر
عدم ميں وجود نہ مانا جائے تو عدم بھى نہيں لہذا وجود كى اس يگانگى كو كہ سواى اسكے كوئى
اور شے حقيقت ميں پائى نہيں جاتى وحدۃ الوجود كتے ہيں اب اس وجود مطلق نے مختلف
شكليات اختيار كيں جس طرح سمندر لہروں لے اور حباب پيدا ہوا تو يہ امواج و حباب كو حقيقت ميں
غیر سمندر نہيں اور اوسى سے پيدا ہوئے اوسى ميں پھر لچا ئيں گے مگر وجود نے جو يہ مختلف
شكليات اختيار كر ليں ہيں يہ اوس وحدت كى كثرت ہے اور بطور صفات اور تعينات اسما ہے
اور اوسكو موجودات عالم كتے ہيں اور يہ سب بتغير و حادث اور فانى ہيں اور اگر يہ شكليات
مختلف نہوتين تو ذات كے صفات نہ ظاہر ہوتے اور حيل ليا نہوتا تو عرفان ذات ہي نہ سكتا
اگر چہ كا حجاب بھى نہيں ہو سكتا مگر حقيقہ رابمكن ہوا پہلے اتنا بھى نہوتا اور يہ عرفان كا ذريعہ
ہمائے ليے نہيں بلكہ خود ذات كو يہ منظور ہوا كہ وہ اپنا عرفان آپ كے ديكھو حدیث قدسىٰ

اجبت ان اعرف فخلقت الخلق اگر ہم خود اوی سامان عرفان ہیں۔ کہ ایک جزو قلیل ہیں تو
 ہم کو بھی یہ موقع دیا گیا کہ ہم بھی اوس کا عرفان حاصل کریں کیونکہ ذات کا جو مقصود و منشاء ہے
 وہ اوس جگہ پایا جائیگا جہاں ذات کا وجود ہے اور چونکہ ذات کا وجود ہر موجود میں ہے
 اسلئے بقدر حیثیت ہم میں سے ہر ایک کا مقصود اہل عرفان ہونا چاہیے تاکہ اس انسان
 ناخلف کو اعتبارات ظاہری نے بھلا دیا ہے کہ ہم کون ہیں اور کیسے ہیں اور اب کس ہستی میں
 ہیں اور انسان کامل کو عرفان ذات اسبوجہ سے ہوتا ہے کہ وہ بھلانے والی چیزوں کو بھلا دیتا ہے
 اور اسلئے زیادہ عرفان انسان کامل ہی کو بہ نسبت ملائک کے ہو سکتا ہے کیونکہ خود انسان کو
 مجموعہ ہر صفت و ذات بنایا ہے اور عرفان کے سب صفات خود اویسین رکھ دیے ہیں تو
 جب انسان اپنی حقیقت سے واقف ہو جائیگا اوس درجہ وہ کمال عرفان حاصل ہوگا جس سے
 زیادہ ناممکن ہے اسلئے ارشاد ہوا ہے من عرف نفسه عرف ربہ حجاب اگر اپنی حقیقت کو
 پہچانے تو دریا ہے ورنہ نہایت ذلیل و فانی شے ہے انسان جب اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے
 تو اس قدر حلیل و قدر رہے کہ ملائک تک اوسکو سجدہ کریں اور جس ملک فرسیدہ کیا وہاں کافر ہو گیا
 اور یہ عرفان آدم کو خدا نے علم کے ذریعہ سے دیا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا جو تعینات
 و اسماء و صفات و مظاہر فرشتوں سے پوشیدہ تھے وہ بھی آدم کو معلوم کرائے گئے اور
 اوتکی حقیقت سے بھی واقف ہو گئے کیونکہ وہ سب آدم میں موجود تھے فرشتے اگر نام مرتبے
 جب بھی حق البقین کے مرتبے پر نہ پہنچ سکتے تھے کیونکہ ملک میں حلیہ صفات کو تجلیات
 نہیں ہیں۔ اور چونکہ ذات کا وجود ہر شے میں ہے اسلئے بقدر حیثیت صفات ہر شے عارف
 کو عارف کامل نہ ہو وَاَلْجَمْعُ الشَّيْخُ كَيْفَ يَدْرِي سب سے ظاہر کہ جو شے بظاہر پہچان ہے وہ بھی
 خالی از ذات نہیں اور جب ذات و صفت دونوں موجود ہیں تو ضرور ہے کہ صفات ذات
 کی طرف متوجہ ہوں اور جب اس کو بہ نین صفات کو یہ علم ہو گیا کہ ہم کون ہیں اور یہ کون ہے
 تو یہ مجموعہ صفات سرسجہ ہو جائیگا کیونکہ عرفان حاصل ہونے کے بعد خود داری نہیں رہ سکتی

اور یہی فلسفہ عبادت کا ہے جانور اور چیزوں کو دیکھتے ہیں جنہیں ہم ایسے انسان ناقص نہیں دیکھ سکتے اور اگر وہ نہ دیکھیں اور نہ تو عرفانِ ادنیٰ سے بھی ادنیٰ ہو کیونکہ انسان میں تو سب کچھ ہے وہ جب اپنے آپ کو دیکھ کے عرفانِ کامل تک پہنچ سکتا ہے حیوانات کو یہ مرتبہ کمان حاصل ہوا محالہ انکی نظر وسیع ہونی چاہیے مگر جو انسان کامل ہو جاتا ہو اس کے ذات و صفت کا پردہ نہیں رہتا کوئی صفت اور منظر اسکی حقیقت میں نظر کی آٹھنیں بن سکتا ہر صورت جملہ اشکال مختلف خواہ وہ خارج میں ہوں یا ذہن میں درحقیقت تجلیات ذاتی ہیں اور وہ موصوفہ بصفات ہیں اور تشخص کے لیے موسوم بہ اسماء ہیں اور مراتب کے لیے مقسوم بہ اقسام و تنکیف بکوائف ہیں اور یہی فرق مراتب موضوع قانون الہی ہے کیونکہ یہی زمین ہے عرفان کا اگر آخری ذینہ کو پہلا زمین سمجھ کر قدم بڑھایا تو ٹانگیں چرب جائیں گی اور جو غن بھر کے کوٹھے پر پہنچنا چاہا تو بڈیان چوہ ہو جائیں گی عگر فرق مراتب کنسی زندگی + عرفان کا ذریعہ صرف یہی ہے کہ فرق مراتب کے اس ذینہ کے نمبروں کا خیال رکھے جسکے ساتھ جو ہر ٹوکرو کرنا چاہیے وہ بتاؤ کرے اور جس سے جو اثر لینا چاہیے وہ اثر لے اور اسکے قواعد مدونہ کو کلامِ الہی اور اسکے لائیو لیکچر رسول اور ماننے والوں کو اُمت مرحومہ کہتے ہیں۔ تو وحی نے اپنی کثرت دکھائی اور ذات نے اپنے مظاہر قائم کیے اور مظاہر صفات ہیں اور اکثر صفات عین ذات ہیں مگر فرق مراتب صفات سامان عرفان میں جزو اعظم ہی یہ مسئلہ بہت طویل ہوا ایک ادنیٰ شمعہ وہ بھی تمہید لکھ کر ختم کرو یا کیونکہ اس ایک رسالہ میں سب حقائق تمام و کمال بالشرح کیونکر سما سکتے تھے

ریض عشق تھا لاکھوں سما گئے ارمان | اگر نہ اتنوں کا دل میں کمان ٹھکانا تھا

اہل شہود اس امر کے قائل نہیں کہ خلاق و مخلوق کی نسبت مثل معوج اور دریا کے ہے بلکہ اوکا مقولہ ہی کہ مخلوقات ایک پر تو ہے سنجی

ذاتی و صفاتی کا جس طرح آفتاب اور اسکی دھوپ کہ دھوپ عین آفتاب نہیں اور جس طرح

ہر شے آفتاب کے جلوے سے روشن ہے اسی طرح وجود ذات باری سے ہر شے موجود ہے
 یعنی یہ کہ خالق و مخلوق کو متحدہ تحقیقت نہیں مانتے بلکہ محض علت و معلول اور ایسی حالت جو کہ
 اس کے جنس سے نہ ہو اور پھر غیر بھی نہ ہو جیسے آفتاب اور اس کی دھوپ کہ یہ دونوں نہ تو
 حقیقت میں متحد ہیں اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے غیر ہیں اگرچہ آپس میں بہت سی خرابیاں
 عقلی پیدا ہوتی ہیں مگر ہم نے رد و قبح پر قلم نہیں اٹھایا ہے بلکہ اظہار حقیقت پر اور حقیقت
 اس ارشاد کی یہ ہے کہ جن بزرگوں نے یہ فرمایا ہے وہ دو قسم کے ہیں یا تو مصلحت اور فہم
 ایسا بیان کیا ہے تاکہ فتنہ نہ پھیلے اور واقعی یہ مصلحت و فہم کی حق تھی کیونکہ جب کے وحدۃ الوجود
 کا اظہار ہوا اس وقت سے کلمات کفر و ضلالت کی تعداد میں جملائے اضافہ کر دیا اگر سب
 اسی مصلحت پر چلتے اور سر حقیقی کا افشا نہ کرتے تو آج ہر کافر انا الحق نہ کہتا اور اس یوسف حقیقی کی
 بازار مجاز میں لے گئے نہ توئی مگر یہ امر شدنی تھا اور کیوں نہ تھا اور ہر ظہور حق ہوا اور ہر اظہار
 باطل جلال اور جمال کا ساتھ ہے دوسرے قسم کے وہ بزرگ ہیں جن کو عرفان اس حد تک ہوا
 کہ انہوں نے متحدہ تحقیقت نہ دیکھا اب دونوں میں امتیاز ان کے مراتب سے ظاہر ہو سکتا ہے
 کامل و ناقص چھپا نہیں رہتا۔ اعتراضات جو اہل شہود کی طرف سے اہل وجود پر ہوئے
 اور اہل وجود کی جانب سے اہل شہود پر اور آپس میں مباختے بلکہ مجادلے جو واقع ہوئے اس سے
 یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نہ وہ شہودی ہیں نہ وجودی۔ کیونکہ یہ دونوں امور قابل بحث نہیں
 بلکہ متعلق بہ مشاہدہ ہیں اور جو گفتگو آپس میں کرے وہ خصوصاً مباختے اور مناقشے وہ ہرگز
 صاحب حال نہیں اور صاحب قل ہو اندا وہ دونوں سے خارج ہے اور محض دنیا دار اور
 مولانا فرماتے ہیں کہ اہل دنیا کا فرمان مطلق ہے روز و شب در برق زرق و در برق بقی
 یہ ان اہل دنیا سے مراد وہی اہل دنیا ہیں جو ادعای حقیقت و معرفت میں زرق و برق و برق بقی
 کیا کرتے ہیں کیونکہ کفر کا اطلاق زیادہ صحیح اور ٹھیک ہے جو کہ عارف نہوں اور یہ
 ثابت کہین کہ ہر شے اور ہم خدا ہیں یا یہ کہین کہ ہم دھوپ ہیں اور وہ آفتاب ہے۔

وہ قہار ناچیز و نحس جو دریا سے دور ہو کر نکلنا البتہ کہہ سکتا ہے غرض یہ کہ وجود و شہود میں
مباحث کرنا رویشی نہیں بلکہ دنیا داری ہے اس میں جو شخص زیادہ خاموش ہے وہ زیادہ
عارف ہے۔ ہر خدا چند کاملین کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ عوام کی غلامی کو رفع کر کے
بمصلحت کے قانون کو زندہ کریں۔

فصل ۲ وحدت و کثرت

وحدت و کثرت ہم اوپر کی فصلوں میں ضمناً بیان کر آئے
ہیں مگر اس مقام پر اسکی تشریح کرتے ہیں۔ وحدت سے مراد
یہ ہے کہ ذات الہی اسقدر یکتا ہے کہ سوائے اُسکے کسی کا وجود باعیناً حقیقت مطلق نہیں ہے
وہود میں بالذات یکتا ہے اور کثرت کے یہ معنی ہیں کہ اُس ذات نے بصورت صفات اپنے
وجود کو کثرت دکھایا ہے تاکہ جملہ صفات خارج میں بھی موجود ہوں اور بظاہر تمام مظاہر
جدا جدا معلوم ہوتے ہیں یہ کثرت ظہور کثرت کہلاتی ہے اسکی مثال وہی ہے کہ مثلاً عدد
ایک کی موجودگی ہر عدد مرکب میں ہے چنانچہ ۱۰ میں آٹھ جگہ ایک نے تکرار کی ہے اور
۹ میں نو مرتبہ علیٰ ہذا القیاس ہر مجموعہ عدد میں سوائے ایک کے اور کسی شے کا وجود نہیں
اس ایک کا تنہا ہر عدد میں موجود رہنا عین وحدت ہے اور جملہ اعداد کی صوت اور
نام علیحدہ ہے کسی کا نام ۲ ہے کسی کا نام تین ہے علیٰ ہذا ہر اسنگ تک اعداد ہیں
لیکن ہر عدد میں ایک ہی نے اپنے مراتب دکھائے ہیں تو کثرت اعداد جو ہر اسنگ
سے بھی زیادہ ہے بلکہ اسقدر اعداد ہیں کہ وہ علم عدد اور حد شمار سے باہر ہیں اسی کو کثرت
کہتے ہیں یہی حال ذات کا ہے کہ اُس نے اپنی تجلیات کثرت کے ساتھ دکھائے ہیں
اور ایسی کثرت ہے کہ صرف جہنم میں اتنے آدمی ہونگے کہ وہ حد شمار اور علم عدد سے
باہر ہیں اسی طرح اٹھارہ ہزار عالم ہیں اور ہر عالم کے ہر جز میں جو افراد و اجزاء ہیں ان میں
ہر ایک میں جسقدر ذات ہیں وہ شمار سے باہر ہیں غرض یہ کہ کثرت میں وحدت اور وحدت
میں کثرت اسے ظاہر و باطن کا فرق ہے۔ کثرت ہر اسنگ تک ہر اس رنگ و صورت سے
سکتا

مغلا اگر ہم عددہ کو بھی ایک ہی سمجھیں اور عدد و سنتو کو بھی ایک ہی سمجھیں اور ایک کو بھی ایک خیال کریں تو نتیجہ ہمارے خیال کے موافق نہ نکلے گا چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا ہین تو گوہ اور ایک کی حقیقت باطناً ایک ہے مگر فرق مراتب نے نتیجہ میں وہ فرق پیدا کر دیا ہے کہ وہ قول حسین ایک سے خدا کو منسوب کیا جو حق ہے اور جس قول میں خدا کو ہ سے شمار کیا ہے وہ باطل ہے تو فرق مراتب نے اب یہ حق و باطل کا فرق بہت بڑا فرق ہے دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں ایک بات صحیح ہے اور ایک غلط ہے صحیح کو غلط غلط کو صحیح حق کو باطل اور باطل کو حق کہنے والا مجنون ہے نہ کوئی اسکی بات سمجھ سکتا ہے نہ وہ کسی کی بات سمجھ سکتا ہے نہ کوئی کام ٹھیک کر سکتا ہے اگر زہر اور تریاق کو ایک سمجھے گا تو نتیجہ اپنے خیال کے موافق نہ نکال سکیگا جو لوگ صاحب مشاہدہ نہیں حقیقت اور معرفت سے بہت دور ہیں وہ اگر حقیقت کی گفتگو کریں اور دعویٰ توحید کریں تو مگر ایسی وضاحت ہے انکو مفہوم میں ہے کہ خدا کو ایک کہیں اور مخلوق کو تشرکین اسکے علاوہ اگر کچھ کیلئے کہیں ہو جائینگے اور اگر جہنم کو وہ جنت سمجھتے ہیں اور جنت کو جہنم اور جہنم کو کوثر و تسنیم خیال کرتے ہیں اور عذاب کو راحت تو بیشک انھیں اختیار ہے جو چاہیں کریں جو چاہیں کہیں حقیقت کے اعتبار سے بھی وہ بالکل درست ہونگے اور جلالی ہونگے اور جلال ہی کے سپرد ہونگے اور جب انکو روحانی تکلیفیں ہوں گی تو اسوقت کچھ تائید کیلئے کہہنے نا حق یہ عقیدہ رکھا اسوقت وہ کہیں گے یا لیسنی کنت ترابا اور خدا سے تنگ آنے جا یا باطل پرستوں کی مذمت کی ہے اور ان لوگوں سے وہ سخت ناراض ہو گا جو کہ جھوٹے ہیں اور جھوٹی چیزوں کو مانے ہیں لہذا اہل دنیا کو ایسے ہونے ہوئے فقیروں سے نہ ملنا چاہیے جو سب کو ایک لکڑی بانگتے ہیں غالباً وہ مان کو مان اور بہن کو بہن نہیں سمجھتے ہونگے کیونکہ انکے نزدیک تو سب ایک ہے۔ یہ سب ایک کا مقولہ صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو یکسو ہو گئے ہیں اور ہر چیز کو ایسی کی تخیلی

دیکھ رہے ہیں مگر فرق مراتب کا لحاظ وہ بھی رکھتے ہیں اور خدا سے تقالیٰ انکو اپنی خاص قدرت سے بدستیر بے تہذیب اور کٹھنکار نہیں ہوتے دیتا وہ ہر وقت محافظت و نگرانی رکھتا ہے اور اُسے جیشہ خوش رہتا جو مگر ایسے شیاطین جو ادعا سے فقیہی کرتے اور باطن میں شیطان ہیں خدا سے دور ہیں اور وہ اسے ناراض ہے اُسے انکی رسی ڈھیلی کر دی ہے ایک دم سے گھسیٹے گا درمیان میں اُسکو کیا پڑی ہے کہ گناہوں سے بچائے کیونکہ ہر ایک شخص اپنے دوستوں پر لطف دکر رکھتا ہے اور ہر موقع پر تکالیف روحانی سے بچاتا ہے نہ کہ دشمنوں کو۔

فصل ۲۳ حقیقت جمال و جلال
جملہ صفات باری تعالیٰ کے سب سے بڑے دو حصے ہیں ایک جمالی دوسرے جلالی اور اسی اعتبار سے اسما و مظاہر بھی جلالی

و جمالی ہونگے اور جملہ کیفیات و تاثیرات اور نتائج جلالی یا جمالی ہوتے ہیں اور اکثر اشیاء کبریا جامع جلالی و جمالی ہوتی ہیں بلکہ ہر شے میں جلال و جمال دونوں کا ہونا لازم ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر جلال باطن جمال۔ جیسے سزا و تنبیہ کبھی ظاہر میں جمال اور باطن میں جلال جیسے کفار کی راحت کہ انکے لیے ڈھیل دیدی گئی ہے۔ غرض کہ ہر ایک شے خواہ وہ خارج میں موجود ہو یا ذہن ہی میں ہو جلال و جمال سے خالی نہوگی۔ خدا نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے بنایا اسکے ہی میں کہ جلال و جمال دونوں انسان میں جمع ہیں بخلاف ملک کے کہ صرف جمالی ہوتے ہیں مگر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ ملائکہ میں بھی جلال کی جھلک ہوتی ہے۔ چنانچہ جو فرشتے صرف تسبیح و عبادت و سجود پر معین ہیں وہ محض جمالی ہیں اور ملائکہ اربعہ میں سے دو ملک یعنی حضرت اسرافیل اور عزرائیل کے سپردگی میں خدمات جلالی ہیں اسوا سٹے انکو فرشتگان جلالی کہہ سکتے ہیں فرشتگان عذاب بھی جلالی ہیں اور ملائکہ جنان سب جمالی ہیں مگر حضرت جبریل جامع جلال و جمال ہیں۔ عرش و کرسی لوح محفوظ لوح محفوظات عالم تعینات و اسماء عالم مثالی عقول عشرہ و ہفت افلاک میں سے ہر فلک اور

ہر عقل اور طبقات ارض میں سے ہر طبقہ جامع جمال و جلال ہے مگر ہر فلک اور ہر عالم کے
 اجزاء مختلف ہیں کوئی جلالی کوئی جمالی مثلاً سیارگان میں آفتاب و عطارد و زہرہ و جلال و
 جمال ہے اور مشتری زہرہ و قمر جمالی اور زحل و مریخ جلالی ہیں۔ جو اشیاء جامع جلال
 و جمال ہیں انہیں تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ جمال غالب ہو دوسرے جلال غالب ہو
 تیسرے دونوں برابر اور اپنے اپنے موقع پر جلال و جمال کا رآمد ہو جیسے ذات
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جامع جلال و جمال ہیں اور جن میں جلال غالب ہے
 انکی مثال آفتاب اور جن میں جمال غالب ہے وہ حضرت سلیمان۔ اور اکثر اشیاء پر جلال و
 جمال کا حکم اسی صورت سے لگایا جاتا ہے کہ جو جمال و جلال دونوں موجود ہوں مگر ایک
 کیفیت بشدت زیادہ ہو یا بعد کو زیادہ ہو گئی ہو تو اسی کیفیت سے اسکو منسوب کرتے
 ہیں بلکہ بہت کم چیزیں ایسی ہیں جو خالص جمالی یا جلالی ہیں جیسے فرشتگان جنان
 و سبع کنان کہ یہ خالص جمالی ہیں یا انبیائین حضرت عیسیٰ اور حضرت یوسف کہ یہ جمالی
 جمالی ہیں اور خالص جلال کی مثال بہت کم ہے مگر شیطان جب سے مردود ہو گیا ہے
 خالص جلالی ہے اور وہ گناہ جیسپر کبھی رحمت نہوار کبھی معاف نہوہ بھی جلالی ہے
 اور باقی تمام اشیاء جامع جلال و جمال ہیں البتہ اغلب جو کیفیت ہوتی ہے اس پر
 حکم لگایا جاتا ہے اس بنا پر دو نرخ جلالی ہے مگر محض جلالی نہیں کیونکہ بہت سے
 مؤمن فاسق بھی دو نرخ میں جائینگے اور اس عذاب کی کیفیت اُنکے واسطے ایسی ہے
 کہ جیسے سونا چاندی صاف کرنے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے اسیواسطے فاسق و فاجر
 آگ میں ڈالے جائینگے تاکہ جعفر افعال اُنھوں نے جلالی کیے تھے اور جعفر جلال انہیں
 رکھیا ہے وہ عاقبت میں اُسی وقت اُنکی ذات سے جدا ہو سکتا ہے جبکہ وہ ایک کرہ
 جلال میں ڈال دیے جائیں اس سے یہ ہوگا کہ مادہ جلالی مخزن جلال میں جا کے طوائف
 اور محض جمال رہ جائینگے اسوقت جنت جو کہ خالص جمال ہے اُنکے لیے مناسب ہوگی

قبل اسکے کہ کسی میں جلالی کیفیات مادہ موجود ہو جنت جمالی کی واسطے غیر جنس ہے مگر جن لوگوں میں جلالی کیفیت کم ہے وہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے کیونکہ جنت سے انکو بہ نسبت جہنم کے زیادہ مناسبت ہوگی اور جن میں جلالی کیفیات زیادہ ہیں وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تاکہ مرکز جلال اس کیفیت کو انکی ذات سے کھینچ لے اور جنت عرصہ میں یہ تنقیہ ہو جائیگا اُتے دوزخ کے بعد وہ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے چنانچہ ۷۰ ہزار برس کے بعد کوئی مومن جہنم میں نہ رہیگا ہر شے اپنے مرکز کی طرف رجوع ہوتی ہے ایک رائی برابر بھی حسین ایمان ہے اور تمام عمر سواے گناہ کے اور کوئی فعل نہیں کیا تو وہ بھی آخر کار جنت میں جائیگا کیونکہ گناہوں کی تاثیر جو اُسکے ہر گوریشہ میں پیدا ہو گئی ہے وہ ایک عرصہ کے بعد جہنم میں کہ وہ جلال کا مرکز ہے جا کے مل جائیگی اور پھر صرف وہ عقیدہ باقی رہ جائیگا اُسوقت جنت کی طرف وہ فطرۃً مائل ہوگا کیونکہ جنت محض جمالی ہے اور یہ اب صاحب جمال ہو جائیگا۔

جنت محض جمالی ہے اور دوزخ محض جلالی نہیں جیسا کہ ہم ادھر کہ چکے ہیں اس واسطے جسکے گناہ ثواب برابر ہیں وہ جنت میں جائیگا کیونکہ جنت میں محض جمالی ہونے کی وجہ سے قوت جاذبہ جمال زیادہ ہے اور دوزخ میں قوت جاذبہ جلال اسوقت زیادہ ہو سکتی ہے جب اُسکو زیادہ جلال ملے اور اس واسطے خدا کی رحمت جو کہ جمال خالص ہے بہ نسبت جلال کے زیادہ وسیع ہے اور اسی سے اُسکے اسماء میں جمالی اسماء کی زیادتی ہے چنانچہ اسم رحمن سواے اللہ کے باقی تمام اسماء پر مقدم ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے کیونکہ دوزخ بھی اُسے بنائی تو ایسی کہ زیادہ تر مخلوق کے لیے سبب جنت ہوگی اور جنت سبب دوزخ کسی وقت نہوگی اور ایک نیکی بعض وقت تمام گناہوں پر بخاری ہوگی غرض ہزاروں دلائل اس امر کے ہیں کہ اُسکا جمال غالب ہے منجملہ اُنکے ایک یہ بھی ہے کہ اہل جمال یعنی اولیاء معت جلال کے واسطے بہت اہل اور اہل جلال اعدا ہیں

کم ہیں یعنی شیاطین اور انسان میں کے جن میں جمالی قوتیں زیادہ ہیں اور زیادہ صورتیں جمال کی غالب آئینگی میں نفس امارہ صرف جلالی ہے اور جمالی نفس لوہ نفس مطمئنہ اور روح انسانی میں۔ اور روح حیوانی کو جامع بنایا ہے۔ چنانچہ جملہ قوا بے حیوانی جامع ہیں اگر قوت شہوانی سے جائز کام لیا جائے تو مال ہو اور مالہ جمال ہو اور اگر ناجائز طریقہ سے استعمال کی جائے تو جلال ہو علیٰ ہذا۔

حسن روحانی خالص جمال حسن حیوانی جامع اور حسن نفسانی جلالی ہے گو حسن نفسانی میں جلال و جمال دونوں ممکن ہیں مگر غلبہ جلال ہے وجہ یہ کہ مقابلہ روحانی افعال کے تمام جسمانی افعال جلالی ہیں عشق جامع جلال و جمال سے مجازی میں اکثر غلبہ جلال اور حقیقی میں شاق و نادر نتیجہ جلال ہوتا ہے انسان کے جملہ افعال نفسانی جلالی ہیں ہر ایک سعی اور اصلی راحت جمال اور تکلیف جلال ہے ہر نیکی جمالی اور ہر برائی جلالی ہے ہر نور اور طہارت اور طیب اور مسرت محبت و رحم جمالی اور ظلمت نجاست خباثت غم عداوت و غصہ جلالی ہے چنانچہ حیوان ظاہر اور جلال جمالی اور خفیہ مثل خنزیر وغیرہ کے جلالی ہیں اور بعض جامع ہیں اور بعض اشیاء ایسے ہیں کہ ابتدا میں جمالی بعد جلالی ہوتے ہیں جیسے عیش و نیروی جسمیں شکونہ اور بعض ابتدا میں جلالی ہوتے ہیں بعد کو جمالی ہو جاتے ہیں جیسے طبع و مصیبت جسمیں صبر کیا جائے اور دہر و ناہواپنے گناہوں پر ہو۔ سو اسے اُن چیزوں کے جو خالص جمالی یا جلالی یا جامع ہیں باقی تمام میں سے اکثر اسطرح پر واقع ہیں کہ اگر ظاہر جمال ہے تو باطن جلال ہے اور اسی طرح عکس اسکا (دیکھو فصل ظاہر و باطن)۔

تمام انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کوئی ظاہر میں جمالی باطن میں جلالی کوئی باطن میں جمالی ظاہر میں جلالی اور کسی میں حصہ غالب جلالی کسی میں جمالی غالب ہے اور کوئی جامع یعنی جامع سے یہ مراد نہیں کہ جلال کے موقع پر جلالی قوت صرف کرتا ہے اور جمال کے موقع پر جمالی بلکہ بیان جامع سے یہ مراد ہے کہ وہ دونوں برابری چنانچہ ایسے

ایسے لوگ جنہوں نے گناہ و ثواب برابر یا قریب قریب کیے ہیں انکا فیصلہ قیامت میں ایک میزبان کے ذریعہ سے ہوگا اُس میں ایک پہلہ جمالی ہوگا ایک جلالی اگر وہ نون برابر ہونگے تو خدا چونکہ زیادہ حصہ جمال کا مالک ہے اسوجہ سے غالباً رحم کرے گا اور اگر جلال زیادہ ہو تو اتنی مدت کیلئے دوزخ میں ڈالا جائیگا کہ حصہ تاثیرات جلال حصہ رہے ہو مگر دوزخ جذب کیلگی خلاصہ یہ کہ جمال و جلال دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں صاحب جلال کے افعال جلالی ہونگے اُسکا انجام بھی جلالی ہوگا اور صاحب جلال کے افعال جمالی ہونگے اور اُسکا نتیجہ بھی جمال ہوگا ہر ایک کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جمال سے تعلقات پیدا کرے کیونکہ خوشنودی خدا جمالی ہے اور غضب اُسکا جلالی ہے۔

فصل ۲۳

ذات و صفت

بعض علمائے ظاہر کا قول ہے کہ ذات و صفات علیحدہ علیحدہ ہیں یعنی صفات غیر ذات ہیں اور بعض کا مقولہ ہے کہ نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں بلکہ بین بین مگر حقیقت یہ ہے کہ صفات عین ذات ہیں تمام اہل حقائق نے ایسا ہی کہا ہے اور غور کرنے سے اہل باطن پر پوشیدہ نہ رہیگا کہ جب تمام صفات مجموعی حیثیت سے ذات پر دلالت کرتے ہیں تو جو عین صفات کا ہوا وہی عین ذات ہے یعنی حقیقت صفات ذات ہے مثلاً اسم انسان میں غور کرو کہ انسان جتنی اشیاء سے مرکب ہے وہ سب اُسکے صفات ہیں تو جو حقیقت اور جو عین صفات انسان کی ہے وہی ذات انسان ہے اب دھوکا اسوجہ سے ہوتا ہے کہ صفات عین ہوتی ہیں ذاتی صفاتی افعال افعال میں چونکہ تغیرات ہیں اس لیے مغالطہ ہوتا ہے کہ ذات میں تو تغیر ہوتا نہیں اور صفات افعال میں ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صفات عین ذات نہیں ورنہ تغیر صفات سے تغیر ذات لازم آئیگا مگر درحقیقت صفات افعال حقیقی نہیں ہیں بلکہ مجازاً انکو صفت کہا ہے جو صفات حقیقی ہیں انکو بالذات تغیر نہیں لہذا اس عاجز کے خیال میں (جو کہ حضرت خدا کے جھوکے اور بزرگوں کی مدد کی وجہ سے ان اسرار حقیقت کے قلب بند کرنے پر تیار ہو گیا ہے)

یہ فیصلہ آیا ہے کہ ذات باری کے جتنے صفات حقیقی ہیں وہ سب عین ذات ہیں اور وہ
 صفات جو کسی وقت یا کسی شخص کی قید کے ساتھ مقید ہیں وہ ذواتِ فردِ اَعین ذات نہیں
 اگرچہ حقیقہً وہ بھی عین ذات ہیں مگر انکو عین ذات کہنا نہ چاہیے کیونکہ ذات کے ساتھ
 ایک نقصت پیدا ہوتی ہے اور یہ سو راہی ہے خصوصاً اہل ظاہر کے لیے مثلاً اللہ
 یا رحمن یا قدس یا سبحان وغیرہ میں جو صفتیں نکلتی ہیں اگر انہیں سے ہر ایک صفت کو
 عین ذات کہیں تو کوئی نقصان یا قباحات نہیں بخلاف اسکے اگر مصور یا ہادی کی صفت
 تصویر گری یا ہدایت کو عین ذات کہیں تو گو حقیقہً صحیح ہے لیکن بظاہر ذات مقید اور تغیر
 مند ہوتی ہے اور جب تک یہ نہ کہا جائے کہ ان دونوں صفتوں کا عین وہی
 ذات ہے جو موجودیت اور قدیمیت کی عین ہے اُن وقت تک ظاہر ہی نقصت رفع نہیں ہوتی
 اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ صفات کس حقیقت سے صفات ہیں اور کس بنا پر ذات
 اک لفظ حلیہ مقرر کیا گیا جبکہ دونوں کا عین ایک ہی ہے اور یہی امر ضروری ہے۔
 ذات اگرچہ عین صفات ہے مگر جب صفات سے قطع نظر کر کے ذات کو مطلق تصور
 کریں گے تو وہ تصور ذات کا تصور ہو گا اور جب اُس ذات کو مع اسکے صفات کے
 تصور کریں گے تو یہ تصور مرتبہ صفات میں ہو گا۔ اور جب ذات کو اپنا عرفان منظور ہوا
 تو صفات کا ظہور اُس عرفان کا سامان قرار دیا گیا لہذا صفات کے اعتبار سے حضرت
 علیہ السلام جو صورتیں قائم ہوئیں اور جن صورتوں کے مظاہر قائم کر نیکارادہ علم کے
 ساتھ میں قائم ہو چکا تھا اُن صورتوں کے مجموعہ کا نام عالم اعیان ثابتہ رکھا گیا یہ صفات کا
 تعین و تصور ذات کا پہلا ظہور ہے اور یہ ظہور ایک ایسا ظہور ہے جیسا کہ انسان کے علم
 و ارادے کے ساتھ کسی آئینہ صناعی کے بابت خیال میں اُسکی صورتیں تجرید کیا ہیں
 اسی طرح ذات کا پہلا ظہور عالم اعیان ثابتہ میں باعتبار تعینات ہوا بعد اسکے اُن تصور کا
 ظہور خارج ہوا اور عالم تصانیف و اسما کا ظہور ہوا۔

جنت و دوزخ عرش و کرسی عقول عشرہ ہفت افلاک اور عناصر و مخلوقات جاندار درجہ
 بدرجہ ترتیب وار خارج ہیں یکم کن موجود ہوئے یہ تمام اشیا مجموعی حیثیت سے بھی اور فرداً
 فرداً بھی انہیں صفات کے مظاہر ہیں اور انہیں صورتوں کے مطابق ہیں جو عالم مثالی میں
 بعد اعیان ثابتہ ذات اقدس نے بلحاظ صفات قائم و تصور کر لی تھیں اور انہیں صفات کی
 مفہوم کے مطابق اسماء ذاتی و صفاتی و افعالی ہیں چنانچہ صفات نے جو طور کیے وہ سب
 اسماء کے مظاہر ہیں لہذا بعض اسماء ذاتی ہیں جیسے اللہ اور بعض اسماء ذاتی ہیں تو مگر ساتھ ہی
 جملہ صفات کا بھی لحاظ ہے جیسے اسم الرحمن کہ باوجود ذاتی اسم ہونیکے جملہ صفات اسکے تحت
 ہیں ہیں اور بعض اسماء ایسے ہیں جو ایک جانب ہیں اپنی ذات سے متعلق ہیں دوسری
 جانب اپنے مظاہر سے جیسے رب اور بعض اسماء ایسے ہیں کہ وہ تنزیہی ہیں یعنی اپنے صفات
 و مظاہر کی طرف سے بے پروا ہیں جیسے قدوس اور سبحان بعض اسماء ایسے ہیں جو شمیسی ہیں
 جیسے مرسور۔ اور بعض چند درجہ صفات سے متعلق ہیں مثلاً عزیز اور بعض افعال سے
 تعلق رکھتے ہیں جو کسی ایک و نہ عمین یا ایک طبقہ معین سے متعلق ہیں جیسے منتقم اور یہ سب
 اسماء یا تو جمالی محض ہیں جیسے رحمن و ہاب یا جلالی محض ہیں جیسے مُضِل یا غالب البحال ہیں
 جیسے ستار یا غالب البحال ہیں جیسے منہ یا جامع ہیں جیسے ملک یا محیط۔

عالم مثالی سے اب تک جب قدر صفات جمالی میں ان کو تعلقات جمالی سے ہونگے اور علی ہذا تعلق
 جب قدر جلالی صفات ہیں وہ ہمیشہ جلال ہی سے متعلق رہیں گے اور ہر صفت کا تصور یا اسم کا
 مظہر جو نہ عرفان کے لیے ایک ضروری سامان ہے نہ تکوینی شے ایسی نہیں جو کسی کسی اسم کا
 مظہر ہو ہر ایک ذرے میں کسی نہ کسی صفت کا طور ہے لہذا وہ کسی نہ کسی اسم کے مظاہر ہیں
 ضرور داخل ہے مگر انسان سمجھا اس کا مظاہر ہے کیونکہ انسان میں جملہ صفات کا طور ہو ہے
 انسان کا ہر جز و لکھن ص اسم کا مظہر ہے جو انسان کہ صرف مظاہر جلالی کی طرف مائل ہو و خلایق
 خوشنودی خدا اور اس کا انجام جمالی ہو گا کیونکہ غضب و اس سے متعلق ہنگام اور نتیجہ اس کا فہرہ

خود آدمی کو کون کو کراہ کرتا ہے وہ اہم جلالی افضل کا منظر خاص ہے جیسا کہ شیطان اہم مضل کا منظر کامل ہے اور لوگوں کو ہدایت کرنے والا منظر ہادی ہے جملہ روشن چیزیں نور کی نظر ہیں مغرور انسان متکبر کی نظر ہیں گریہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خوشنودی ایک جمالی صفت ہے اور وہ اوسیکے لیے ہے جو صاحب جمال ہو۔ تو متکبر ایک جلالی اسم ہے اس کا منظر اہم نہیں ہے اور جو انسان کہ مغرور ہے وہ بھی اسی اسم کے تحت میں ہوا لہذا اوسکو بھی جلالی معاملات سے سابقہ پڑیگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جلال بھی اوسیکا ہے اور جمال بھی اوسیکا تو ہم کہیں گے کہ مفرور بھی اوسیکا ہے اور جو بھی اوسیکا (جلال) ہے کسی اور کا نہیں تو کیا حرج ہے اگر جلالی حرکات کرتے ہو جمال کے سپر کے جاؤ گے اسوقت رونائیں اور نہ نادیدہ ہونا اور نہ کینا کہ یا لیتفکرت ترا یا۔ جو شخص عقل سلیم رکھتا ہے جو کہ ایک نور جمالی ہے وہ ہمارے ان تمام مضامین سے انشاء اللہ تعالیٰ نتیجہ و تاثیر جمالی لینگا اور جو جمالت و حماقت کا تودہ ہے جو کہ ایک ظلمت جلالی ہے وہ ان مضامین پر اعتراضات کریگا اور وساوس و خطرات اوسکو ملیں شیطان لیے پسند کریگا کہ اوسکو جواب نہ سوجھیں گے مگر جو ہر ایک معاملہ میں خدا سے مدد لیا کرتا ہے اور اس پر ہر وسوسہ رکھتا ہے خدا اوسکو بھی شیطان کے قبضہ میں نہیں دیتا حاجز و منکر شخص رحمت الہی کے آغوش میں رہتا ہے اور مغرور شخص ابلیس کے سپرد ہوتا ہے یہ طرہ آیت الطیبات للطیبین الا یہ۔

غرض یہ کہ خدا کا نرفان جب خود اوسکو منظور ہوا تو اسے اپنے صفات کا ایک آئینہ خانہ بنایا اور وہ آئینہ میں ہر توانگین سے اور آئینہ صفات سے مرکب ہے اور صفات غیر ذات نہیں تو ہر شے بلکہ ہر ذرہ جو کہ جسے ولایت تجوی ہو اور ہر مرنی و غیر مرنی شے بلکہ ہر ذہنی و خارجی چیز اوسیکے صفات کے قالب میں ہے اور ہر قالب میں ذی روح ہے جسکو اسنے ان الفاظ میں فرمایا ہے اللہ نور السموات و الارض جو اس علم سے واقف ہے وہ خدا سے قریب ہے اور جبکہ جس قدر علٰیٰ میرزا وہ ہے اوس قدر اسکو قربت ہے اور جو اس سے ناواقف و غافل ہے

وہ اوسقدر دور ہے ہر صورت انسان کو متصف باخلاق الٰہی اور پیر و صاحب خلق عظیم ہونا
اوی راستہ پر لیجانیکا جو سیدھا خدا کی طرف اور اوسکی منزل قربت و رحمت کی سمت گیا ہی
اور اسکے عکس اور سکے خلاف راہ گئی ہے

فصل حجبات

ساک کو اثنا و راہ مشاہدہ میں جو حجبات درپیش ہوتے ہیں اوکی
انتہا کی کو معلوم نہیں کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ہر شخص کو اوسکے ساتھ
حجبات پیش آتے ہیں ایسا نہیں کہ حجبات نور ہوں اور وہ ہر شخص کو پیش آئیں بلکہ یہاں تک
کہا جا سکتا ہے کہ ایک ساک کو جو حجبا ہے وہ دوسرے کے لیے نور ہے اور جو مشاہدہ
کہ ایک ساک کے حق میں نور ہے وہ دوسرے کے واسطے حجبا ہے اب رہا یہ کہ نفس اللہ
وہ کیا ہے اسکا فیصلہ ایک صورت سے بہت آسان ہے اور دوسری صورت سے بہت مشکل ہی
اس لیے آسان ہے کہ اذروی حقیقت جو امر یہاں کیا جائیگا وہ اگرچہ صحیح ہوگا مگر اوس کو کوئی ساک
فائدہ نہ دے گا تاہم اوسکا اظہار ضروریات کتاب نہ لے ہے۔

واقعی امر تو یہ ہے کہ ہر حجبا حقیقت میں نور ہے اور یہ نور حقیقت میں حجبا نہیں کیونکہ شکل
صفات حجبا کی حقیقت ہے اور تجلی ذاتی نور کی حقیقت ہے تو چونکہ ہر صفت حقیقت میں
حین ذات ہے اور یہ لازم نہیں کہ ذات ہلباس صفت ہو تو اس کلیہ کی بنا پر یہی فیصلہ صحیح ہے
کہ ہر حجبا حقیقت میں نور ہے کیونکہ حجبا ایک شکل تجلی جلالی ہے اور جب وہ شکل جو کہ عین
ہے بنظر عاقل دیکھا جاتا ہے تو اوسکے قالب میں جو روح نظر آتی ہے وہ جمالی ہو ہے یعنی
نور لندا ہر حجبا حقیقت میں نور ہوتا ہے اب رہے انوار انہیں سے اکثر تو جہالت موت میں
اور آخر میں تجلی ذاتی حجبا نہیں ہوتی ہے بلکہ اعلیٰ مشاہدہ وہی ہے اور پھر اوسکے بعد تو کوئی مرتبہ مشاہدہ
نہیں ہے نہ جو ساک کو اثنا و راہ میں مشاہدہ ہوتا ہے ایک طرح سے وہ بھی حجبا ہے کیونکہ حجبا
کے بہت اقسام ہیں اول حجبا کثیف جو سب سے پہلے ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب انسان
اگنا ہوں میں مشاہدہ کرتا ہے اور سخت سے سخت گناہ کرتا ہے تو قلب سچا ہو جاتا ہے نفس پلوں کے

پستہ نہیں رہتا اور نفس مطمئنہ کا تو نام و نشان تک نہیں رہتا صرف نفس امارہ کی حکومت تمام ملک
 انسانی پر رہتی ہے روح انسانی قلب کے ایک گوشہ میں انہی پوشیدہ ہو جاتی ہے کہ گویا
 فنا ہو جاتی ہے یہ سب سے بڑا حجاب کثیف ہے اسکے بعد مثلاً وہ شخص تو یہ کرے اور گناہوں کا
 ہر چھوڑے تو اس حجاب کی ترقی و قوت ہو جائیگی۔ اب اس مقام پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اگر
 اس حجاب کی اور ترقی ہوگی تو کہاں تک ہوگی جس قدر صورتیں خرابی روح کی ہو سکتی ہیں وہ تو
 یہاں ہو چکی ہیں مگر نہیں اگر بعد ان روحانی خرابیوں کے اگر پھر بھی وہی افعال شیطانی
 جاری رہیں اور انہیں تجدید و ایجاب و زیادتہ رہے تو اس کا حجاب کثیف ہو کر دوسری اظہار
 جلال غالب کہنا چاہیے ایک نئی صورت اختیار کرتا جاتا ہے اور وہ دو صورتیں ہوتی ہیں ایک
 ظاہری ایک باطنی ظاہری صورت جب تکمیل پر پہنچ جاتی ہے تو انسان کا عالم ظاہر یعنی جسم
 ایک صورت جلالی (غالب) اختیار کرتا ہے اور وہ اکثر سو کی شکل میں ہو جاتا ہے چنانچہ
 ایسے لوگ تھے وقت ایسی ہی شکل میں ہو جاتے ہیں یا بعد مرنے کے اذکار کا قالب خصوصاً چہرہ سور کا
 ہو جاتا ہے یہ اصل میں اس کے نفس امارہ کا انا ہے جو کہ صورت مجسمہ اختیار کرتا ہے اور نفس امارہ
 جو کہ جلال غالب ہے ایسے جلال کامل کی صورتوں میں مجسم ہوتا ہے اور جلال کامل کوئی انسان
 نہیں ہو سکتا جلال کامل صرف آنحضرت کی ذات اقدس تھی اور جلال کامل کسی انسان کا ہو سکتا
 غیر ممکن ہے کیونکہ انسان کی ذاتی جامعیت اس کے کبھی جہان میں ہو سکتی یہ ممکن ہے کہ محض جلال
 ہو جائے اور جس قدر جلال باقی رہے وہ اپنے موقع پر صرف ہو جیسا کہ انبیاء و معصومین گزری ہیں
 مگر جلال محض ہونا غیر ممکن ہے کیونکہ خدا کے اوصاف میں جلال و صفات غالب ہیں تو صرف جلال
 غیر ممکن نہیں مگر انسان کے لیے سب جامعیت مشکل ہے اب رہا جلال جو کہ خدا کا و صفات
 جلال کا حصہ زیادہ نہیں اس وجہ سے انسان جو کہ جامع اوصاف خداوندی ہے وہ محض جلال کیونکہ
 ہو سکتا ہے شیطان البتہ جلال محض ہے اور یہی وجہ ہے کہ شیطان جو کہ جلال محض ہے ذات جلال محض
 یعنی آنحضرت کی صورت میں نہیں آسکتا تو کوئی انسان اپنی صورت میں کہہ کر جلال محض سے

متشکل ہو سکتا ہے لامحالہ اس کے نفس امارہ کو ایک دوسری شکل جو کہ جلال محض کی ہو اختیار کرنا ہوگی اور بہتر ہو کہ وہ حیوان میں ہو نہ کہ نباتات و جمادات میں کیونکہ انسان و حیوان میں نوعیت متحد ہے اور ایسا جو ہے قربت بھی ہے غرض یہ کہ ایسے آدمیوں کا چہرہ سوکا ہو جاتا ہے اللھم احفظنا خدا سب ملکاؤں کو بچائے۔ اب یہ بھی ظاہر کر دینا چاہیے کہ یہ ضرور نہیں کہ نفس امارہ تمام افعال پر غالب ہو بلکہ کسی ایک مگر خاص گناہ کے کر نیے ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ جب وہ حد کمال پر پہنچ جاتا ہے اور جلال محض ہو جاتا ہے اور وقت وہ فطرۃ وہی صورت جلالی اختیار کر سکتا ہے مثلاً گوئی شخص کسی ولی کامل کا دشمن ہو جائے اور اس کو آزار پہنچانا اور عقیدہ کر لینا گویا لازم ہو جائے تو وہ بھی اپنے حد کمال پر پہنچ کے یہی صورت پیدا کر گیا یا قریب قریب اس کے مثلاً مرتے وقت یا مرتے ہی غلیظہ منہ سے کرنا چونکہ ایسا اتفاق اکثر ہوا ہے اس وجہ سے اطباء نے اس کو ایک عارضہ مقرر کر لیا ہے اس کا نام استیلاؤس ہے مگر اس کو علاج مانتے ہیں اس کی بھی وہی وجہ ہے کہ نفس اور بدبودار اشیا بھی داخل جلال میں جو شے زیادہ نجس اور بدبودار ہے اور بقدر وہ اپنے حد جلال میں کامل ہے چنانچہ غلیظہ انسان اعلیٰ درجہ کی جلالی شے ہے اور بعض اہل نفس کی قرون میں سائب اور بچھو دیکھے گئے ہیں ان کی بھی یہی حقیقت ہے کہ موذی جانور جس قدر میں سب جلالی ہیں تو لازم ہے کہ نفس امارہ کے افعال جب حد سے تجاوز کر جائیں تو وہ ایسی صورتیں اختیار کریں اور اسے سخت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اگر تکلیف کا یزاد نہ تو بچہ صفت جلالی کمان ہوگی اور برعکس اسکے جن لوگوں کا نفس امارہ مغلوب ہو کر روح انسانی غالب ہو گئی ہے اور نفس مطمئنہ کی صورت پیدا ہو گئی ہے وہ جلالی صورتیں اور اشیا اختیار کرتی ہیں اگر کسی کی سمجھ میں یہ نہ آئے کہ نفس صورتیں کیونکہ اختیار کر سکتا ہے جبکہ تاسخ محال ہے تو اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک نفس جب اپنی حد میں کامل ہوتی ہے تو اپنے جنس کو چھینچتی ہے چنانچہ نفس امارہ جو کہ جلال ہے جلالی اشیا نجس و بدبودار اور موذی حیوانوں کو ملا لیتی ہے اور جب روح صاف و لطیف ہو جاتی ہے تو اپنے مجنسوں کو یعنی جلالی اشیا کو مثل ملا کر رحمت و حسن

و نور و خوشبو وغیرہ کھینچتی ہے ہر حال بات ایک ہی ہے غرض کہ حجاب کشیف کا اعلیٰ درجہ نور ہے
 کہ نفس مارہ بشدت غالب ہو کر اور روح کو مغلوب کر کے محیط و مسلط ہو جائے اور اسکے بعد اس سے
 توبہ کر کے جس قدر زیادتی افعال روحانی میں کی جائے گی اور بقدر وہ حجاب کشیف دور ہوتا جائیگا
 اور قلب کی سیاہی رفع ہوتی جائیگی یہاں تک کہ جب نفس و روح میں اور اسکے کیفیات و تاثیرات
 وغیرہ میں درجہ مساوات ہو جائیگا اور کس قدر قلبہ خواہ وہ کتنا ہی خفیف ہو روح کو حاصل ہونا
 شروع ہو گا تو اس وقت حجاب کشیف کا اطلاق اور سپر بالکل ہو گا بلکہ حجاب بطیف باقی رہیگا اور اب
 اصول تصفیۂ قلب و توحید نفس کے اصول پر جس قدر زیادہ ہوتا جائیگا اور بقدر حجاب کی کمی ہوتی
 جائیگی یعنی مثلاً حجابات ستر نیر میں بدرجہ ایک ایک حجاب رفع ہونا شروع ہو گا یہاں تک کہ جب
 عالم ناموت سے گذر جائیگا تو سالک کو حجابات نور سے سابقہ پڑیگا اسکو حجاب نوری ایسی جہت
 کہتے ہیں کہ ہر ایک تجلی کا مشاہدہ و تحقیق ذات کا مشاہدہ ہو گا بلکہ صفات جمالی کی کیفیت جمالی
 بہ ترتیب و سلسلہ ترقی کتنی جائیگی یہاں تک کہ جب ذات کا مشاہدہ و دیدہ دل سے ہو سکے گا
 تو اس وقت حجاب نوری بھی اوٹ جائیگا اور یہ جمال محض ہے یا اسکا پر تو یہی کہ یہانی ہوتی بات ہو
 کہ جمال محض صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور انکی مثال تمثیل مطمح ہے کہ جب
 اس آفتاب جمال نے طلوع کیا تو افق کے اول خط پر حضرت آدم علیہ السلام کا ظور ہوا اور پھر
 ہر خط پر ایک ایک نبی کی بعثت ہوئی یہاں تک کہ جب خط استوا پر یہ آفتاب آیا تو خود ذات اقدس ہی
 ظور فرمایا چنانچہ آپ کی پیدائش کہ مین ہوئی اور جب غروب کی طرف یہ آفتاب رجوع ہوا تو
 ہر خط پر ایک ولی کا ظور ہوا ایسی وجہ سے اکل الکاملین اولیاء اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر ولی کی ولایت
 ایک نبی کے قلب پر ہوتی ہے اسکا ریزی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان ہر خطا غریب ایک خط
 شرقی کے محاذی ہے لہذا خط شرقی کا ہر دو اس خطا غریب پر ضرور پڑیگا جو اسکے محاذ میں واقع ہے
 یہی وجہ ہے کہ ہر ولی ایک نبی کے پر تو پر ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ جب ولایت و نبوت کا مقابلہ
 کرا تا ہے تو جو نبی مشہور و معلوم ہوتا ہے اور ولایت بقاء نبوت منسوب ہے کہ

کیونکہ احلان و ابلاغ خاص علامات تشبیہ ہیں اور یہ صرف انہی کے لازم ہیں اولیاء کے نہیں
 کیونکہ آفتاب کا غروب کی طرف مائل ہونا تنزیہ کا اشارہ کرتا ہے اور طلوع ہو کر بلند ہوتے رہتا
 یہاں تک کہ خط استواء پر آجائے تشبیہ کے ظہور میں سے ہوا و جب آفتاب خط استواء پر ہوتا ہے
 تو طلوع و غروب یعنی شرق و غرب دونوں سے مساوی نسبت ہوتی ہے وہی وجہ کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ و تنزیہ کے جامع تھے اور یہی وجہ ہے کہ آپ خاتم النبیین تھے کیونکہ نبوت
 بمقابلہ ولایت لشمسی ظہور ہے اور شمسی سلسلہ طلوع سے خط استواء تک ہے اسکے بعد تنزیہ
 سلسلہ شروع ہوتا ہے تو لامحالہ خط استواء تشبیہات کا آخری خط ہو گا اور آپ کی ذات باریکات
 کو یا خط استواء سے منسوب ہے تو ضرور ہے کہ آخر نبی آپ کو ہونا چاہیے۔

اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے قد کا سایہ تھا کیونکہ جس وقت خط استواء پر آفتاب ہو تو سیدی
 چیزوں کا سایہ نہیں ہوتا جو ٹھیک رکھی جائیں اور کا سایہ پڑے چنانچہ جناب علی عظیم کج تمیز صرف
 وہی اس عالمگیری روشنی سے محروم رہے اور ظلمت کے سایہ میں آگئے۔ اور یہی وجہ تھی
 کہ تمام عالم کے لیے آپ رحمت اور ہادی تھے کیونکہ آفتاب نصف النہار روی زمین پہاڑی پوری
 روشنی ڈالتا ہے بخلاف اوس وقت کے جب وہ طلوع یا غروب کی جانب مائل ہو کیونکہ اوس
 ایک جانب زیادہ تاریکی اور ایک جانب زیادہ روشنی ہوگی چنانچہ کسی نبی کا دین دنیا میں سبقت
 مرتبہ وسیع نہیں ہوا جس قدر آنحضرت کا اور یہی وجہ ہے کہ جس مقام پر آفتاب نصف النہار
 پوری روشنی ڈالی تھی وہاں کسی ظلمت کا سایہ یعنی کسی کافر کا گدہ نہیں ہو سکتا اور وہ مدینہ و مکہ ہے
 اور حضرت عیسیٰ کا دین جو نبوت مروج ہے اکی وجہ ایک تو یہ ہے کہ آفتاب قریب نصف النہار
 آچکا تھا دوسرے حضرت عیسیٰ کو مرتبہ نبوت کے علاوہ مرتبہ ولایت بھی حاصل ہو گا چنانچہ
 آخر زمانہ میں آپ ولی امت محمدی ہو کر شریف لائیں گے لہذا آپ کا حصہ طلوع و غروب دونوں
 ہو اسوجہ سے آپ کا دین بھی بہت مروج ہے اور یہی وجہ ہے کہ افق شرقی پر جب آفتاب تھا
 اور حضرت آدم کا ظہور ہوا تھا تو اوس وقت کے مناسبت سے دینی روشنی اوس قدر خفیف تھی

ہر آنکھ کہ خود اپنے لغزش ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ قرب آنحضرت جو زمانہ تھا اور میں جیسے
 ولیاۃ اللہ ہوتے تھے ایسے اب نہیں ہوتے اور روز بروز تنزلی ہے یہی لازماً زوال آفتاب کے
 اور یہ جو مشہور ہے کہ انبیاء اور اولیاء میں بعض نبی اور بعض ولی تشریفی اور بعض تفریدی ہوئے ہیں
 تو اس پر یہ شبہ جو ہوتا ہے کہ انبیاء میں سب نبی تشریفی ہونا چاہیے کیونکہ وہ سب رخ طلوع
 کی وجہ سے تشریفی تھے اور سب ولیوں کو تفریدی ہونا چاہیے کیونکہ سب کو نسبت تفریدی تھی بسبب
 سمت غروب کی تو یہ شبہ غلط ہے کیونکہ اسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے آفتاب بھی ابرہین آجائے
 اور کبھی بے ابرہ کے رہے خواہ جانب غروب چارہا ہو خواہ طلوع ہو رہا ہو تو جو وقت
 آفتاب ابرہ میں ہوا اور سکا پر تو تفریدی ہو اور نہ تشریفی۔ اور آفتاب کا ایک مرتبہ دورہ کرنا یعنی
 صرف ایک شبانہ روز تو یہ کوئی نظام نہیں قائم ہو سکتا لہذا ضرور ہے کہ ہزاروں لاکھوں
 دوے کے تاکہ ایک نظام قائم ہو جائے چنانچہ حدیث میں ہے کہ خدا نے دلائل آدم
 پیدا کیے ان اللہ خلق مائتات الف آدم اب راہ امر کہ یہ کب سے ہے اور کب تک
 رہے گا تو یہ سلم ہے کہ جو شواہد ازی ہو گئی وہ ابھی کیونکر ہوگی اور یہ آفتاب ذاتی ہے مگر مع صفات
 ہو تو یہ صورت اس آفتاب ذاتی کی ازی نہیں کہ صفات کے شعاہوں کے ساتھ ہو چنانچہ ظہور
 صفات سے پہلے ذات بحت تھی اور اسکا یہ فرمان ہے احببت ان اعرف خلقک الخ
 عرفان کیلئے ظہور صفات کی ضرورت تھی اور ظہور صفات اس حدیث قدسی سے ظاہر ہے
 کہ ازی نہیں گوہر است بقدر گزری ہو کہ علم صد سے باہر ہوا اگر اس میں کلام ہو کہ جو شے
 قدیم نہیں وہ ابھی نہیں ہوگی تو اسکا ثبوت بھی موجود ہے کہ خود ذات باری نے آنحضرت کو
 خاتم النبیین فرمایا ہے تو خاتم النبیین کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ اپنے زمانے کے خاتم بلکہ صریح معنی
 یہی ہے کہ اب انکے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اس سے یہ ترشح ہوتا ہے کہ اب دو سرے آدم بھی
 نہ پیدا ہونگے تو اب مشاہدہ ذات بدون کا ظہور صفات جو وقت ہوا وہی وقت موقع حجاب
 ہوگا ورنہ حجابات کا سلسلہ نامتناہی ہے کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ کمال کا حجاب حلال ہے

اور ذات کی واسطے صفات حجاب ہے مگر مطلق سا لکون میں بسبب کمال زوال کے وہ زبرد
 نہیں ہوا وہی طرح یہ خوبی بھی وہاب و کریم نے عنایت فرمائی ہو کہ اکثر سا لکون کے حجابات یا تو
 بہت جلد جلد رفع ہوتے ہیں یا ایک دم سے بہت سے حجابات اوٹھ جاتے ہیں چنانچہ اب جس قدر
 مجذوب ہوتے ہیں اور سقدر پہلے تھوڑے تھوڑے دوسری نعمت یہ ہے کہ ایک ایک سالک کو
 بہت بہت سے زوریہین اول تو کسی نبی کے قلب پر ولایت قائم ہوتی ہے اور سکا نبی کا ہر تو
 سب سے پہلی اعانت ہے دوسرے آفتاب ذاتی و صفاتی کا فیض متاخرین اہل ولایت سے
 بسبب اس اعتبار کے زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے کہ آفتاب کے دور سے میں جس قدر زیادہ غروب
 کی طرف مائل ہوتا جائیگا اسی قدر طلوع سے یعنی افق شرقی سے قریب ہوتا جائیگا تو فیضان
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز بروز زیادہ ہوتا جاتا ہے دوسری قوت متاخرین کو یہ ہے کہ
 جس قدر اولیاء اللہ تعداد میں ہر سلسلہ کے بڑھتے جاتے ہیں اور سقدر ہر سالک متاخرین کی نسبت
 بڑھتی جاتی ہیں مثلاً سیرس اور ہر جو شخص سلسلہ میں تھا اور سکہ پچھلی مرشد تھے اور اسکو پچھلی
 نسبتیں تھیں اور اب ستائیس نسبتیں ہیں تو یہ نسبتیں تعداد میں زیادہ ہوتی جاتی ہیں علاوہ
 ان سب باتوں کے اس آفتاب ذات صفاتی پر بھی ملاحظہ کر رہا ہے کہ ہلو کو مکی قوتیں متلبی
 و حیوانی بہت کم ہیں اس زمانہ کے لوگوں کی سی محنت نہیں کر سکتے تو وہ ضرور رعایت کریگا اور میں
 علاوہ سب کے اپنی جانب سے زیادہ نعمت دیکھا جسکو وہ سب کہتے ہیں اور شبیر ظریفی بھی وہی
 عنایت کرتا ہے تاکہ اہم بہت سے حجابوں کے اکدم سے رفع ہو جانے پر لا یعقل نہ ہو جائیں
 جیسا کہ اسکا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔

فصل یقین کے مراتب

یقین کے تین درجے ہیں علم یقین میں یقین حق یقین اسکی تشریح
 یہ ہو کہ جب کسی امر کا علم یقینی ہو اور کسی قسم کا شبہ نہ باقی رہے تو اسے
 علم یقین کا مرتبہ حاصل ہوا مثلاً یہ علم یقینی طور پر ہو کہ آگ جلا دیتی ہے تو آگ کے وجود اور اسکی
 صفت کا علم ہر مرتبہ یقین ہو جائے تا مرتبہ علم یقین ہے پہلے ذات کے وجود اور اسکی صفت کا

علم یقینی ہو جس طرح آگ اور اسکی صفت کا علم ہر صاحب عقل کو ہوتا ہے ایسی ہی شہرہ کے وجود اور اس میں کعبہ وغیرہ کا ہونا ہر شخص کے علم میں یقینی ہے اسکیو علم یقین کے ہیں ایسا ہی یقین ذات اور صفات خداوندی کا ہو جو میں رسالت و ملائکہ اور جنت و دوزخ اور شہر و نشہ و غیرہ شامل ہے یہ مرتبہ یقین کا پہلا درجہ ہے اور ضرورت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔

دوسرا مرتبہ عین یقین ہے اسکا یہ مطلب ہے کہ وہ علم جو صرف سماعت کی وجہ سے درجہ یقین پر پہنچ گیا تھا اور دوسرے کی وجہ سے یقینی علم ہوا تھا وہ بذات خود اپنے مشاہدہ میں آجائے اور اب یقین معنی ہے سماعتی نہیں اسکا مرتبہ علم یقین سے زیادہ ہے کیونکہ سنی سنائی بات گو وہ یقینی ہی ہو اور اس میں کسی طرح کا شک نہ ہو پھر بھی مثل ذاتی و ممانہ و تجربہ کے نہیں اسکی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے آگ کو خود اس حالت میں دیکھ لیا کہ اسنے کسی نر کو دلا یا گو پہلے بھی علم یقینی تھا کہ وہ ضرور جلانی سے گواہ پختہ خود دیکھ لیا کہ کاغذ اس میں ڈالا گیا اور وہ فوراً جل گیا تو یہ عین یقین ہے اسی مطابقت کے ساتھ ذات و صفات و رسالت وغیرہ کا بالذات مشاہدہ ہو جائے یعنی اپنی آنکھ سے دیکھ لے تو اسکیو عین یقین کہنے میں اسکے بعد یقین کا درجہ حق یقین ہے اور وہ اس طرح ہے کہ آگ میں خود اپنے آپکو جلا سکے دیکھ لے اب کوئی درجہ یقین کا باقی نہیں رہا کیونکہ اسکے بعد خود اپنی ذات کی فنا ہو اور جسے اپنی فنا ہو تو یقین اسکو ہر گاہ مرض یہ کہ میں یقین وہ مرتبہ یقین ہے جسکے بعد نہ کوئی مرتبہ ہے اور نہ اسکے بعد کوئی منزل ہو کیونکہ جب آگ میں کوئی شے جل جاتی ہے تو وہ پھر واپس نہیں ہو سکتی اس میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آگ میں اس قدر عرصہ ہر شے کو گزر جانا چاہیے جس پر جلنے کا ادراک ہو جائے کیونکہ یہ ایک ہی ہے انصافی ہوگی اگر کسی چیز کو صرف آگ دکھا دی جائے اور پھر بھی اس پر یہ سوال کیا جائے کہ آگ نے اسے جلا دیا مثلاً آگ میں اتنی دیر ہاتھ رکھا ہے کہ ہاتھ جل جائے ورنہ اگر صرف اتنی ہی دیر گزری کہ ادھر کا حصہ جلا تو ہاتھ کے جلنے کا اطلاق اس پر نہ ہوگا اس طرح جب حق یقین کے مرتبہ میں ساکب پہنچ جائے تو پھر واپس نہیں ہو سکتا۔

فصل مراتب فنا

فنا کے تین مرتبے ہیں فنا فی الشیخ یہ ہمدی کے لیے لازم ہے دوسرے مرتبہ فنا فی الرسول اور یہ متوسطین کی واسطے اور تیسرے فنا فی اللہ ہے کاملین کیلئے ہو اس کی صورتیں یوں ہیں کہ جب سالک سلوک میں قدم رکھتا ہے تو اس کو لازم ہے کہ مرشد کا ہونا اس کے قلب میں رہے اور اس کے ہر قدم پر مرشد کی نظر رہے اور اگر ایسا نہ سمجھے گا تو ہرگز فنا فی الشیخ کا مرتبہ نہ جاری ہو گا بلکہ اس شخص کی واسطے ہو گا کہ عاشق حقیقی ابتدا ہی سے ہے کیونکہ اگر ایسا ہو گا تو یہ ایک تنہا ہو گا یا جس شخص کو چاہے اسے سالک التائب سے عشق ہے اس کو بھی فنا فی الشیخ کی ضرورت نہیں کیونکہ عاشق حقیقی اور عاشق رسول اللہ ہمدی نہیں ہے بلکہ عاشق رسول کا مرتبہ ایک اعتبار سے اور وہ ظاہری ہے متوسطین میں ہے اور ایک کاظم ہے جو کہ باطنی ہے کاملین میں ہے ہر صورت میں ان دونوں میں سے کوئی نہیں لنداو سے فنا فی الشیخ کی ضرورت نہیں بلکہ مضر ہو مگر جو لوگ صرف اس لیے بیعت کرتے ہیں کہ عشق حقیقی پیدا کریں یا عشق حقیقی کے مراتب و فیوض کو پہنچیں اس کو لازم ہے کہ تصور شیخ کے علاوہ اس کے ہدایات آیہ و حدیث کے مثل سمجھیں اور جو ہدایت یا قول اس کا خلاف آیہ و حدیث صریحی ہو اور وسوسہ بغیر غور کیے یہ نہ خیال کریں کہ یہ خلاف خدا و رسول ہی ضرور وسوسہ کوئی مصلحت ہوگی ورنہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی مرشد کامل کوئی حکم خلاف حکم خدا و رسول کوئی حکم دے یا کچھ بیان کرے یا یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مرشد ناقص بلکہ خود گمراہ ہے اور جب یہ خیال آئے گا تو بیعت فسخ ہو جائیگی لنداو ہی سے یہ تجویز کر لینا چاہیے کہ مرشد پر یقین کامل ہو کہ وہ ہادی اور کامل ہے اور ہمیشہ رہے گا اگر ایسا نہیں ہو تو ہرگز بیعت نہ کرے غرض جب اس امر کا یقین دل ہو جائی تو اس وقت جو وہ کہے وہ کرے کیونکہ پھر اس کے دل میں یہ خیال آہی نہیں سکتا ہے کہ مرشد نے خلاف خدا و رسول کوئی بات کہی چنانچہ مولانا حافظ ابن عربی نے بیان فرمایا ہے کہ سزاؤں پر لگین کن گرت پیر مغان گوید کہ سالک پیغمبر بود نہ راہ و رسم مقلد ہا اصل بات یہ ہے کہ مرشد کامل کے ہر حکم میں ایک پوشیدہ راز ہوتا ہے اور اس کا مقصود حقیقی

و نہی ہوتا ہے جو کہ شارع کا ہے اور اسکی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص کسی قانون کی حقیقت سے ایسا واقف ہو کہ گویا وہ اس قانون کے بنانے میں شریک اور شریعتیایا کہ کوئی طبیب کسی مریض خاص کے معاملہ میں شیخ الرئیس وغیرہ کے قوانین کے خلاف راستہ سے تکرار دینے قابل ہے اور خود بھی حکیم ہے ضرور اعتراض کرے گا لکڑی کا علم چاہے انکا کبریا کا نام ہے لاسالہ مریض کو یہ لازم ہوگا کہ وہ اپنی لاشی کو کامل سمجھے ورنہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ طبیب نالائق ہے اور وقت یہ ضرور ہے کہ علاج بدل دے تو جب یہ سمجھ لیا جائے کہ طبیب کامل اور حاذق ہے اور وقت یہ بھی ضرور ہے کہ جو کچھ کہے وہی کرنا چاہیے خواہ شیخ الرئیس کے خلاف ہو یا کسی اور کلیہ بجنسہ کے اور اسی حالت میں مریض کو شفا بھی ہو سکتی ہے اسی طرح ہر ایک مرید کو بھی ضرور ہو کہ جو کچھ مرشد کہے وہی کرے اور یہ ضرور ہوگا کہ اسکا ہر قول کو بظاہر خلاف شریعت ہو مگر باطن میں مقصود شریعت ہوگا جب اس مرتبہ کو حکم کرے گا تو ایک نسبت مرشد سے قائم ہو جائیگی اور اس نسبت سے یہ نتیجہ ہوگا کہ سلسلہ میں جیسقہ رکھالین ہیں سب کے فیوض کا پرتو اور سپر پڑے گا ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں وہ اونھیں کے زمرہ میں داخل ہو جائے گا اور حدیث میں بھی ہے کہ المروء مع من احب یعنی جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رحمت میں رہے گا تو جب کوئی مرید اپنے مرشد سے محبت رکھتا ہے جو اسکا حشر ہوگا تو وہی اسکا ہوگا اب رہی فنا فی الرسول کی صورت یہ مرتبہ متوسطین ہے مگر ایسا ہمت کم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ فنا فی الرسول جو شخص ہے اسکو فنا فی الشیخ کی ضرورت نہیں اور فنا فی اللہ جو ہوتا ہے اسکو فنا فی الرسول اور فنا فی الشیخ کی ضرورت نہیں اور اسے بطرح فنا فی الشیخ جو شخص ہے اسکو بھی زیادہ ضرورت نہیں کہ دو لون منادل کو کسے لکڑی یا پتہ ہو کہ فنا کے ہر سہ مراتب میں سے جس مراتب پر فائز ہو جائیگا منزل مقصود کو پہنچ جائیگا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ قائم رہتا ہے اور نہ کچھ ایسی ضرورت ہے خود بخود ایک مرتبہ سے دو لون مرتبہ میں پہنچ جاتا ہے

فصل حقیقۃ الحقائق

حقیقۃ الحقائق کا بیان کرنا غیر ممکن ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت
خواہ وہ ایک ادنیٰ ذرہ یا قطرہ ہو اس کی حقیقت و کمنہ کا ظاہر کرنا امکان ہو
یا نہیں ہے چہ جائیکہ حقیقۃ الحقائق و جوہر اس کی یہ ہے کہ حقیقت کمنہ باطنی ہوتی ہے اور یہ دیدہ و دل
مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہے زبان و قلم سے ممکن نہیں الفاظ کے بغیر کوئی بیان نہیں ہو سکتا
اور الفاظ عالم ظاہر سے وابستہ ہیں اور عالم ظاہر کے لیے مخصوص ہیں ہم عالم باطن کیواسطے
الفاظ نہیں آدراک خیال میں اوکلی تجلی ہو سکتی ہے اور وہ تجلیات کسی قالب سے متعلق نہ
جس طرح روح انسانی انسان کے جسم سے باہر نکل کر غیر مرئی ہے اسی طرح حقیقت عقل کلی سے
باہر نہیں نکل سکتی اور اگر نکلے تو اپنا جلوہ نہیں دکھا سکتی اور مزید تشریح اس کی یہ ہے کہ بالکل سیدھا
جس طرح ذات جب ظاہر ہوگی تو وہ صفت ہو جائیگی اسی طرح جب ظاہر ہوگی یا کجائیگی تو
حقیقت حقیقت نہ رہی بلکہ اسما ہو گئے اس ذات حقیقت کے اس وجہ سے اس کا بیان کرنا
اس صورت سے محال ہے کہ حقیقت بیان میں آئیگی یہ حقیقت اس ہے عالم ظاہر میں حقیقت کا
بدون قالب اسما کے آنا محال ہے اس وجہ سے بذریعہ الفاظ یا اشارات یا عبارات وغیرہ اور
حقیقت ممکن نہیں اور یہ امر صرف حقیقت پر موقوف نہیں اس سے بہت ادنیٰ چیزیں جھکو
ہم کیفیت کہتے ہیں وہ بھی بیان میں نہیں آ سکتیں۔ مثلاً درجہ میں ہو اگر کوئی چاہے
کہ زبان یا قلم میں لاکر کیو دکھا سکے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا یا اگر کوئی چاہے کہ کسی لذت کو جو صرف
قوت ذائقہ میں متجلی ہو سکتی ہے الفاظ سے ادا کرے یہ ممکن نہیں جسے کبھی شیریں چیز نہ کھائی ہو
یا پھینکی چیز کا مزہ نہ چکھا ہو اس سے اگر شیریں اور پھینکی بہن کا اظہار کیا جائیگا خواہ کیسے الفاظ ہوں
تو یہ ممکن نہیں کہ اس کو ان لذتوں کا پورا ادراک ہو جائے یا ادراک صرف اس امر پر موقوف ہے
کہ قوت ذائقہ میں اس کی تجلی ہو اسی طرح حقیقت کسی شے کی سوای روح کے اور کسی چیز کو محسوس نہیں ہو سکتی
اور بہت ہی مشکل چیزیں الفاظ سے ادا کی گئی ہیں مگر حقیقت عموماً اور خصوصاً حقیقۃ الحقائق الفاظ
و عبارات سے ظاہر نہیں ہو سکتے اگر اظہار کیا جائیگا تو حقیقت اپنی حقیقت میں نہ رہیگی۔

باہر ہوا اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا عارف وہ ہے
 جو یہ کہے کہ میں شجوا اتنا نہیں پہچانتا جتنا پہچاننے کا حق ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت تک
 انسان انسان ہے اور وقت تک عرفان کامل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے
 کہ پہچاننے کا حق جو ہے وہ بالآخر ہے اور باقی رہتا ہے اور انسان سے جو سبب ہے
 بڑا عارف ہو تو انسانوں میں سب سے بڑا عارف انسان عارف کامل نہیں ہوتا اور عارف
 کامل وہی ہوگا جو اصل حق اس طرح ہو جائے جس طرح حجاب فنا ہو کر دریا میں وصل اور نامعلوم
 ہو جاتا ہے تو جیسا کہ قطرہ فنا ہو کے قطرہ نہیں رہتا اور دریا کے حکم میں آ جاتا ہے اس طرح
 انسان فنا فی الذات ہو کے اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے جسکو عرفان کامل کا مرتبہ کہتے ہیں اور گویا
 یوں سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص عرفان کی کوشش نہیں کرتا وہ اپنے خلق کے مقصود اصلی کو
 فوت کرتا ہے اور انالشیروانا الیہ راجعون کے خلاف راہ پر چلنا چاہتا ہے اور اس حدیث
 قدسی کے مفہوم! ذکر تائبہ! احببت ان اعرفتم فخلق الخلق اور شریعت کے باطن سے
 کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے اور اطلبوا العلم ولو کان فی الصین کی حدیث پر عمل نہیں کرتا اور
 اس نعمت سے محروم ہے جو تمام نعمتوں سے بہتر خدا نے پیدا کی ہے یعنی عقل اور وہ کسی قدر
 یا قطرے کی اصلی حالت سے واقف نہیں بلکہ محض جاہل اور کم عقل ہے اور اگر بظاہر شریع کا
 حامل ہے تو وہ وصال خدا یا عرفان کے بجائے جنت و حور کا طالب ہے اور گویا اس کا مقصود
 اصلی عیش و راحت ہے اور جو خلاف شریع ہے وہ تو گویا جہنم کا عاشق ہے اور ناراضی خدا
 اس کا مقصود معلوم ہوتا ہے غرض یہ کہ سوای معرفت کے اور کوئی شے انسان اور اس کی
 آفرینش کا مقصود نہیں اور ہونا چاہیے اور جس قدر قوانین قدرت نے بنائے ہیں خواہ وہ کسی
 نبی کی امت میں رواں پذیر ہوں یا کسی بادشاہ کی رعایا میں نافذ ہوں یا کسی قوم میں بطور رسوم
 مروج ہوں ان سب کا مقصود تمدنی ہے اور تمدن کا خاص فلسفہ یہ ہے کہ ایک سراسر ہے
 یا شاہراہ عام ہے وہاں مسافروں کو آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرنا چاہیے اور

کوئی کسی کو پریشان نہ کرے تاکہ اوہ کسی منزل کوئی ہو انسان کو سنانا ایک قسم کی رہنمائی ہے اور ایسی رہنمائی جس سے خود بہن بھی اپنے گھر اور منزل کا راستہ بول جائے ایسا سطر لکھا ہے کہ خلق اللہ کو دکھ پہنچانے سے بڑھکر کوئی گناہ نہیں اور خلق اللہ کو آرام پہنچانے سے بڑھکر کوئی عمل غیر نہیں اور ایسا جوہر سے رہنمائی پر ابلاغ فرض عین اور امت کے ہر فرد پر عمل اور سکا فرض عین ہے۔

غرض کہ معرفت بھی مقصود اصلی ہے اور کوئی منزل کسی مسافر کو نہیں ملتی جب تک اس کا صحیح راستہ نہ اختیار کرے اور صحیح راستہ عقلاً و نقلاً سوا اس کے اور کوئی نہیں کہ عامل ہر شے رحمت اور سادک طریقیت ہو۔ اکثر لوگوں کی نسبت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ صرف خلق اللہ کو نفع پہنچانے اور موجد ہونے سے کامل المعرفۃ اور حاصل امتیاز ہونے کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کوئی نہیں اور ان کے سر پر ہوا کیونکہ جب مسافر کو رہنا سنا اور راستے اپنے ہمارے یہ شخص کوئی آزار نہ پہنچایا تو اس کا سدراہ کوئی ہوا اور خالص اس کو ہدایت خود اپنی طرف سے بلالیا کیونکہ وہ معذور ہے سب رہنا ہے اور اپنے ہمراہ مسافروں کو کوئی فکر بھی نہیں پہنچایا ہو مگر جس شخص کے سر پر رہنا ہو کوئی ہوتا ہے موجود ہو تو اس کو اس رہنا سے روگردانی کرنا آگ ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ سے ضرور ہے کہ اس کے لیے اور راستے مسدود ہو جائیں تو اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کوئی شخص منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا

باب چہارم معرفت

فصل اول عرفان ذات باری کا عرفان خود ذات اقدس کے ربود و سریکو ہونا
مفہوم ہے کیونکہ یہ ایک سلسلے کی بات ہے کہ کسی شخص یا چیز کا عرفان ایسی ذات کو ہو سکتا ہے جو کم از کم اس کے کمالات باطنی اور ظاہری کو محیط ہو اور اگر یہ جاننے والا خود محیط ہو تو اپنے محیط کا مافوق کامل نہیں ہو سکتا چنانچہ ذات باری ہمارے

اوپر ہر مخلوق کے خود بھی محیط ہے لہذا وہ ہر کوئی اپنے عرفان کے احاطہ میں اور اپنے ادراک کے سامنے
لیسکتا ہے ہم اوسکو محیط ادراک نہیں ہو سکتے اسواسطے ارشاد ہوا ہے کہ لا یبصار و
ہوید لا یبصر یعنی بصارت میں اوسکا ادراک نہیں کر سکتیں وہ بصارتوں کا ادراک کرتا ہے اور
دوسری وجہ یہ ہے کہ نور حقیقت قوت مدد کہ انسانی کو اسطرح خیرہ کر دیتی ہے جسطرح آفتاب اپنی
روشنی دینے والی آنکھ کو چکا چوندھ ڈالتا ہے اور دیکھنے نہیں دیتا تو جب اپنی چیز میں ادراک
انسانی میں نہیں آتی ہیں اتنی بڑی چیز کو جو کہ محیط ہے سارے عالموں کو اور جو وہ ہے ہر موجود کا
اور روح ہے ہر جسم کی اور ذات ہے ہر صفت میں اور نور ہے ہر ظلمت کیلئے اوسکا ادراک
و عرفان انسان کو قطعی محال ہے مگر انسان جب انسان نہیں رہتا تو اسوقت عارف کامل
ہو جاتا ہے یا یوں کہا جائے کہ عارف کامل انسان کے جامہ میں رہ کر انسان نہیں رہتا امتقائم
بہتر ہوگا اگر مسئلہ رویت بیان کر دیا جائے۔

چہرے کی آنکھوں سے کوئی شخص خدا کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا کیونکہ جو شے جو اس باطنی کو اپنے ہاتھ
نہ لگا لیوے اوسکو چہرے کی ظاہری آنکھ کو نہ دیکھ سکتی ہو جسقدر چیز میں اس آنکھ سے نظر آتی ہیں
اونکے لیے لازم ہے کہ وہ مجسم ہوں اور صرف مجسم ہی نہیں بلکہ کسی لون میں ہوں یعنی کوئی رنگ
اونکے سطح جسم پر ہو مثلاً ہوا جو کہ کوئی لون نہیں رکھتی ہے اگر مجسم ہے لیکن نظر نہیں آتی البتہ اوسکا
ادراک دوسری قوتوں سے ہوتا ہے یعنی اوسکی سنسناہٹ قوت سماعت محسوس کرتی ہے
اور قوت لامسہ کے حس میں بھی وہ آتی ہے اور جب وہ کسی قسم کی بو سے آمیختہ ہوتی ہے تو قوت
شائتمہ بھی اوسے محسوس کرتی ہے علیٰ ہذا القیاس حواس باطنی میں اوسکا حس ہوتا ہے تو قوت
بصرہ میں صرف وہی چیز آسکتی ہے جو کہ مجسم اور رنگین ہو یہ ظاہر ہے کہ ذات سبحانہ تعالیٰ اس سے
بری ہے نہ وہ مجسم رکھتا ہے اور جب جسم نہیں رکھتا ہے تو لون کیسا اسوجہ سے وہ چہرہ کی آنکھ سے
تو نظر نہیں آسکتا اور اس رویت کے موافق حضرت موسیٰ نے اوسے دیکھنا چاہا مگر یہ نظارہ
مکمل نہ تھا اسوجہ سے ارشاد ہوا کہ تو مجاہد ہو دیکھ سکتا ہے مگر حضرت موسیٰ نے نہ مانا اور اسرار کمال

آہذا ایک تجلی نے بیہوش کر دیا وہ تجلی اگرچہ ذاتی تھی مگر تجلی ہی کے قالب میں تھی اس لیے ایک روشنی
 مثل برق کے اول محسوس ہوتی اور پھر چونکہ تجلی ذاتی تھی اور اس کی صفت تنزیہی ہے اس وجہ سے
 حضرت موسیٰ تو بیہوش ہوئے اور طور جگلیا تنزیہی اور ذاتی تجلی کا مقتضایہ ہے کہ وہ فنا چاہتی ہو
 اس لیے طور کی استعداد کے موافق اس کی فنا ہو گئی یعنی وہ جگلیا اور موسیٰ کے حیثیت کے موافق
 او کی فنا ہو گئی یعنی تھوڑی دیر کے لیے صفات جدا ہو گئے اور صرف ذات باقی رہ گئی اور موسیٰ
 کی وہ حالت تھی جس کو غش سے تعبیر کیا گیا ہے حالانکہ وہ غش نہ تھا بلکہ صفات کی فنا تھی اور
 اس میں راد یہ ہے کہ موسیٰ کی بھی آرزو پوری ہوتی تھی اس وجہ سے ان کے حواس ظاہری تو معطل
 کر دیئے گئے مگر دیدہ دل کی آنکھ کھول دی گئی اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دیدہ دل اسی وقت ہوا گا
 جبکہ دیدہ ظاہر بند ہو۔ تو جب موسیٰ سنہ ہو گئے یا مختلف و متعدد الفاظ میں اس اس طرح کہا جائے
 کہ دیدہ ظاہر کو بند کر کے دیدہ باطن سے مشاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے یا تجلی ذاتی کے
 مناسبت کیلئے کیفیت ذاتی حضرت موسیٰ میں باقی رہ گئی تھی جس طرح نور اور ذات کا آنکھ کے مقابل تھا
 اسی طرح ذات اور نور کی دیدہ دل کے مقابل تھی مگر آنکھ جس طرح اوس نور سے چھپک گئی
 عجیب نہیں کہ اسی طرح دیدہ دل نہ چھپکا ہو کیونکہ خدا کو منظور تھا کہ کچھ نظارہ کرین اور اس کی دلیل
 یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اول تو ایسی درخواست جو ناممکن الوقوع اور خلاف عرفان ہے نہیں
 کر سکتے تھے دوسرے خدای تعالیٰ کو کچھ کاظ اس امر کا ضرور ہوا ہو گا کہ جہاں تک سے حلیہ ہو
 و انا تک حضرت موسیٰ کی یہ خواہش پوری کر دی جائے اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ خدای تعالیٰ
 ایکسانی کے دل میں جو کہ معصوم ہے کبھی ایسی غلط اور باطل تمنا نہیں پیدا کر سکتا جو کہ خدا کی
 شان میں کی ظاہر کرے یا اپنی ناواقفیت اور جہالت کا ثبوت دے لہذا یہ ماننا چاہیگا کہ حضرت
 موسیٰ کو حسرت رویت اسی طرح تھی جس طرح کہ ممکن ہے یعنی دیدہ دل سے اب رہا یہ امر کہ انکار
 کیوں ہوا اگر ہر نظارہ دیدہ دل کا ممکن تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ظاہری صورت انکار اور
 حضرت موسیٰ کے غش کی نہوتی تو ہر شخص کو حرات نظارہ ہو جاتی تو خدا کیا ہوا ایک تماشا ہوا

لہذا اسکا یہ انکار اور باطن قبولیت تھی اور اس انکار میں صداقت یہ تھی کہ چشم ظاہر سے موسیٰ نہ دیکھ سکے اور قبولیت کی صداقت یہ ہوئی کہ چشم باطن سے دیکھ لیا۔ تو خدای تعالیٰ کے دیدار میں جب یہ مشکلین ہیں اور اسکا عرفان کس قدر مشکل ہوگا کیونکہ اول مرتبہ علم و عرفان کا مشاہدہ۔ بعد اسکے اور بہت مراتب ہیں اور سوائے سب کے آخر میں عرفان ہو سکتا ہے وہ بھی اگر ممکن ہو لیکن یہ بھی نفی نہیں کیجائی کہ عرفان ذات سبحانہ تعالیٰ متنع ہے کیونکہ جو داصل حق ہو جائیگا اور سے عرفان کامل حاصل ہوگا اور داصل حق ہو چنانچہ جو تکلف نہیں ہو سہ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عرفان بھی ممکن ہے اب رہا یہ امر کہ داصل حق ہونا کیونکر ممکن ہے اسکا اسکان اور اسکا اظہار تو انہیں لوگوں سے کچھ خوب ہو سکتا ہے جو کہ داصل الی الحق ہیں ہم سوائے اسکے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یا ایہما النفس المطمئنة راجع الی ربک ضعیفۃ اور یہ رجوع اصل میں خوشخبری اور ضرورہ ہے کامیابی واصل کا ورنہ محض رجوع کے لیے تو ہر ایک چیز موجود ہے کوئی شے نہیں جو اسکی راجع نہوا البتہ رجوع مسرت و کامیابی جسکا اظہار راضیۃ مرضیۃ سے بخوبی ہو رہا ہے یہی ظاہر کر رہا ہے کہ جس نفس مطمئنہ کو جو آرزو ہو اسکے حاصل ہونے کے بعد عاشق اور طالب واصل کی رضامندی ہو سکتی ہے تو اگر یہ صاف و صراحت اسکا اظہار نہیں کیا گیا مگر ایسے معاملات اسے طرح ظاہر کیے جاتے ہیں کھلم کھلا اگر کہے جائیں تو بہت نقصان ایسے لازم آئیں جو کہ قانونی یعنی شرعی مصلحت کے خلاف ہیں تو کسی کو اس امر سے ناامید نہونا چاہیے کہ عرفان یا داصل حقیقی حاصل ہوگا مگر یہ بات ضرور ہے کہ سالکوں نے جو اصول قرار دیئے ہیں اوکی اتباع کرنا لازم و لازم ہے اور اگر ایسا نہ کرے گا تو کوئی اور صورت کامیابی کی حادث اتھی کے موافق نہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت تو فرض عین ہے اصول میں ممکن ہے کہ انہیں سے کوئی کسی کو کم ہو یا کوئی زیادہ ہو۔

فصل ۲
عرفان ذات خود
اپنے آپ کو جسے پہچان لیا ہے اسے گویا خدا کو پہچان لیا وہ اسکی یہ ہے کہ انسان مجموعہ خصلہ صفات باری تعالیٰ ہے اور عالم کبیرہ میں سے کوئی شے ایسی نہیں ہو

چونکہ انسان میں نہو اسی سے اسکو عالم صغیر کہا ہے تمام عوالم کے ساتھ مطابق کر کے انسان
 تمام اعضاء وغیرہ کا بیان تو نہایت طویل ہوگا مگر چند امور کلیتہ بیان کیے جاتے ہیں۔
 اول اعیان ثابتہ ہیں جو کہ دراصل صورت علمیہ ہیں اور یہ تمام موجودات سے پہلے رتبت
 علمیہ میں ارادے کی ساتھ ہی صورتیں قائم ہوئیں اور وہ صورتیں بحیثیت مجموعی کلیات کے
 طور پر تھیں نہ کہ بطور جزئیات تو انسان میں بمقابلہ اعیان ثابتہ کے وہ ارادہ و حکم پہنچ
 جیسے ضرورت کی وجہ سے اوسکے ساتھ ہی کسی چیز بنانے کا تصور پیدا ہوتا ہے۔
 بعد اعیان ثابتہ کے وہاں عالم مثالی ہے جہیں تمام کائنات کی وہ صورتیں جو کہ فرد افراد
 علیحدہ علیحدہ ہیں قائم ہوئیں تاکہ اول صورتوں کے مطابق کائنات کا ظہور ہو اور اس
 عالم مثالی کو روحانی تعلق اعیان ثابتہ سے ہے اور جو مافی التلق تمام موجودات سے لوگوں یا
 عالم مثال روح و جسم کے مابین میں ہے اسکے مقابل میں انسان کے یہاں قوت تخیل ہے
 اور اسکو عالم خیال بھی کہتے ہیں اسی عالم میں انسان وہ صورتیں پیدا کرتا ہے جنکے مطابق
 وہ تمام اشیا جنکا ارادہ اوسنے کیا تھا بنا کے خارج ہیں ظاہر کرے گا اور حسب طرح عالم مثال میں
 اعیان ثابتہ کی تفصیل ہوتی ہے اوس طرح انسان کے عالم خیال میں اوسکے ارادے کی
 تفصیل ہوتی ہے وہاں صورت علمیہ کلیہ سے جو کہ اعیان ثابتہ ہیں تھیں عالم مثال میں مندرجہ افراد
 ظہور کیا بیان تصور مطلق سے عالم خیال میں جزو جزو تصور میں قائم کیں چنانچہ ہر انسان تخیل
 اور قوی الدلخ جب کوئی انجن یا مشین بنانیکا ارادہ کرتا ہے تو عالم خیال میں وہ اوسکے
 کل پرزے ادنی سے اعلیٰ تک تجویز کر کے اونکی صورت تک قائم اور ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے
 بعد ازاں عالم مثالی کے مطابق وہاں تمام کائنات کا ظہور ہوا اور اول وہ چیزیں بنائی گئیں جو
 دوسری چیزوں کے لیے لازم تھیں مثلاً خلقت دنیا سے قبل عناصر بنا کے گئے بعد اوسکے
 موالید ثلاثہ اسی طرح انسان بھی اپنے عالم خیال کے مطابق اول وہ اشیا و سامان فراہم کرتا ہے جو کہ اسکو
 انجن یا مشین کیلئے ابتدا و کار ہونگے یعنی دھاتیں اور دھات کیلئے اونکو مناسب قطع میں

دھالنے یا گڑھ بننے کے لیے آگ پانی وغیرہ اور اوزار اور سکے بعد حسب طرح وہاں موالیہ مثلاً شہر ہے
 اور سیطرہ یہاں پر رہے اور سہ بنائے اور ہر پردہ ایک مکمل شے بھی ہے اور انجن کا جو بھی ہے
 اور سیطرہ یہاں ہر شے اپنی جگہ پر مکمل بھی ہے اور نظام عالم کا ایک پردہ بھی ہے علیٰ ہذا القیاس
 عالم کبیر میں جس قدر چیزیں ہیں وہ سب انسان میں بھی موجود ہیں شکل اور بڑی چیزیں جو ہیں
 وہ ظاہر کردی گئیں ادنیٰ ادنیٰ اسٹیا بھی معمولی طور سے معلوم ہو سکتی ہیں اور چونکہ انسان میں
 سب کچھ ہے ایسے وہ سب کچھ کر سکتا ہے بشرطیکہ اپنے تمام پررون اور مادوں کو اپنی جگہ پر
 صرف کرے اور اگر بچا اور بے محل صرف کرے گا تو اسکی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے انجن بجائے اسکے
 اگر انسان و حیوان اور ضروریات انسانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں ضرورت ہو لیجائی
 مگر ایسا نہ کرے بلکہ اوس انجن کو صرف کوڑا کرکٹ اوٹھانیکے لیے وقف کرے اور آدمی اپنا اپنا
 سامان اپنے سر پر اوٹھا اوٹھا کے ہزاروں کوس کی منزلین طواریں غرضکہ جب انسان اپنی تمام
 ہزنیات و کلیات کو بچان لے گا تو اون قولوں کو دیکھے گا جو کہ اوس میں قدرتا موجود ہیں اور پھر
 ان سب اجزاء کے ذریعہ سے اسکی رسائی اوس ذات تک ہو جائیگی جسے خود اوسکو اوتام عالم
 کبیر کو بنایا ہے اور یہ رسائی ذہنی صرف خیالی نہ ہو کیونکہ اگر خیالی ہوئی اور مشاہدہ نہ ہوا مثلاً
 جو کچھ لکھا ہے اوس پر یقین کر لے اور بالذات مشاہدہ نہ کرے تو یقین علم الیقین ہوگا عین یقین
 ہرگز نہ ہوگا عین الیقین اوس وقت ہوگا جبکہ اپنی آنکھ سے اپنے تمام اجزاء و قوی کو مشاہدہ کرتا جائے
 اور اسکی ترقیب اور سیطرہ ہوگی حسب طرح اسکی قوت مشاہدہ اور تحقیق حقائق مراتب طواریں اور اوسکا
 سلسلہ یہ ہوگا کہ اول ظاہر کا مشاہدہ ہوگا ظاہری آنکھ سے اور پھر باطنی بصارت باطن کا اسطر
 بطون در بطون کا یہاں تک کہ حقیقتہ استحقاق تک دیدہ دل کا نور نگاہ رسا ہو جائیگا اوس وقت
 عین الیقین حق الیقین تک پہنچ جائیگا اور عینی عرفان کامل ہوگا اور مشاہدہ حقائق اوس وقت
 نہیں ہو سکتا جب تک روح کفایت سے پاک نہ ہو یا یوں کہا جائے کہ قلب کا آئینہ جیتک
 حیلہ سے صاف نہ ہو اور غبار آئینہ قلب یا کفایت روح جھکو روح یا قلب سے صاف نہ کرنا چاہیے

نفس بارہ اور اسکی تحریکات میں جسوقت نفس امارہ جو کہ ایک حجاب ہے رفع ہو جائے گا
درمیان میں کوئی کبروہ نہ رہے گی اور مشاہدہ شروع ہوگا جسقدر حجابات رفع ہوتے جائیں گے
اوسقدر مشاہدات آگے بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ مرتبہ عرفان میں داخل ہو جائے گا اور
اس حدیث کا یہی فلسفہ ہے من عرف نفسه فقد عرف ربه بعض لوگوں کا خیال ہو
کہ ہر ذرہ کی حقیقت سے واقف ہو جائے لیکے بعد عرفان حاصل ہو سکتا ہے مگر اصل بات یہ ہے
کہ اگر علم و معرفت ذرہ ہی میں محدود رہی تو عرفان بھی محدود ہوگا کامل ہوگا کیونکہ ذرہ یا کوئی
شیء جو سوا انسان کے ہے جامع صفات الٰہی نہیں ہے لہذا سوائے انسان کے ہر چیز کا عرفان
عرفان ناقص ہوگا مگر انسان جب اپنے آپ کو پہچان لے گا تو عارف کامل ہوگا کیونکہ یہ علم معرفت
تفصیلی و کلی ہے جوئی نہیں اور دوسری چیزوں کا علم جامع نہونکی وجہ سے کلی اور تفصیلی نہیں
اور حدیث شریف میں لفظ من جو زیادہ ہے تو یہ ہمیشہ صاحب نفس کے لیے زیادہ تر استعمال
کیا جاتا ہے اور غیر ذوی العقل کیواسطے ناصح اور اس حدیث کی شرح سے صاف ظاہر ہے
کہ اسکا اشارہ انسان ہی کی طرف ہے نہ کہ دیگر حیوانات کی جانب آپ میں کہ اس بات کو ظاہر
کہتا ہوں کہ عرفان محض خیالی یا ذہنی رسائی نہیں ہونا اگر ایسا ہو تو اسکو علم کہیں گے
عرفان نہ کہیں گے اور علم و عرفان میں بہت بڑا فرق ہے وہی فرق ہے جو کہ علم الیقین اور
حق الیقین مثلاً انسان عالم و عاقل یہ جانتا ہے کہ انسان کے تمام کام دماغی قوتوں پر موقوف
ہیں مگر یہ جانتا عرفان کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اول بچشم خود اون قوتوں کو اپنے دماغ میں
سب حرکتیں کرتے دیکھے اور پھر اپنے اس مبنی معلومات کے موافق اونے کام بھی لے اوسوقت
یقین کہ دماغ کام کرتا ہے حق الیقین ہو جائیگا اور بھی ان دماغی قوتوں اور اس کے محسن کا
عرفان ہوگا تو یہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص اپنے دماغ کے اندر کا حال بچشم خود نہیں دیکھ سکتا بلکہ
جو چیزیں مجسم ہیں اونکو بھی دیکھنا محال ہے اسوجہ سے کہ آئینہ میں تو صورت حاصل ہوتی ہے
عکس پڑتا ہے اور نہ تو دماغ کا اپنے اندر عکس کر سکتا ہے اور نہ پریشن سے باطنی عکس

یعنی قوانین نظر آتی ہیں مثلاً عقل و محبت وغیرہ کو کوئی شخص کسی طرح نہیں دیکھ سکتا مگر جب کا آئینہ
قلب خیالات غیر ضروری کے غبار سے صاف اور جبکی روح نفس امارہ پر غالب ہو وہ صرف
قوتوں ہی کو نہیں بلکہ سبکی حقیقت کا مشاہدہ کرتا ہے اور جبھی وہ عارف ہو سکتا بغیر اسکے ممکن نہیں
فصول گذشتہ میں ہم اصول و فروع ترقی نفس و تصفیہ لکھ چکے ہیں اور انہیں کے موافق عمل کیا
کر فیہ یہ مشاہدات رفتہ رفتہ حاصل ہوتے ہیں بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں اب ہم قائم
صرف اتنا کہنا اور ہے کہ اپنی ذات کا عرفان اس قدر مشکل ہے جس قدر خدا کا عرفان کیونکہ
صرف لفظوں میں فرق ہے حاصل دونوں کا ایک ہی ہے چنانچہ انسان اپنا عرفان کر لیتا ہے
تو اپنے کو بھول جاتا ہے اور نہ اسکی ہستی رہتی ہے نہ وہ اپنی ہستی کو کچھ سمجھتا ہے تو جب
خود نہ صرف ذات باقی رہی لامحالہ یہ عرفان اپنا ہوا بلکہ ذات کا ہوا اور اس عرفان کا راز
بھی یہی ہے کہ انسان مجموعہ صفات ذات کا نام ہے اور ہمیشہ صفات کے ذریعہ سے
ذات کا عرفان ہوتا ہے تو اپنا عرفان درحقیقت دوسرے الفاظ میں یوں ہے کہ صفات
اکمی میں ذات کو تلاش کرنا جب صفات کے منادل سے سالک گذر کے ذات تک
یہ سوچ جائیگا تو ضرور ہے کہ صفات کی اہمیت بلکہ ہستی تک اسکی نگاہ بین نہ رہے گی اور چونکہ
ہر چیز ظاہر میں صفت اور حقیقت میں زائد ہے یعنی ذات پر صفات زائد نہیں بلکہ ذات
اعتبارات کی وجہ سے صفات کے قالب میں ہوتی ہے اور اسوقت ذات و صفت کی حقیقت
تو نہیں مگر اعتبارات کے باعث الفاظ بدل جاتے ہیں تو تبدیل الفاظ اور اعتبارات کی
وقت دہشتی اور نگاہیں کیا رہ سکتی ہے جو کہ حقیقت کو پہونچ گیا ہو ہر ایک شے کو عارف ذات
دیکھ رہا ہے اور وہی سمجھ رہا ہے اور غیر عارف صفت دیکھ رہا ہے اور صفت ہی کہہ رہا ہے
اسکی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک ربڑ کا سانپ دور سے دیکھنے والی کو سانپ معلوم ہو رہا ہے
اور قریب والی کو بلکہ اس شخص کو جس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے ربڑ معلوم ہو گا تو اہل قربت
یعنی اصل الی اللہ شہر کو اور سطح دیکھتے ہیں جو وہ حقیقت میں ہوا اہل ظاہر سطح جسطح وہ ظاہر میں

فصل سلامت عرفان

عارف کو عارف ہی پہچان سکتا ہے جس طرح انسان کو صرف انسان
 ہی پہچان سکتا ہے کوئی حیوان یہ قدرت نہیں رکھتا مثل مشہور ہے
 کہ ولی را ولی می شناسد لیکن ہر ایک غیر عارف اگر عقل مایم رکھتا ہو تو اس طرح پہچان سکتا ہو
 کہ زیادہ دھوکا نہ کھائیگا اور وہ علامات جنکے ذریعہ سے عرفان ہوگا حسب ذیل ہیں۔
 تمام اصول ترکہ نفس و تصفیہ میں موجود ہوں یا ایسا ہو کہ کسی ایک رکن میں اسکو
 ایسا انہماک ہو کہ دوسرے اصول کی طرف اسکو زیادہ توجہ نہ ہو سکے مگر خصوصیت کے ساتھ
 تمام نفسانی افعال سے ہمیشہ ترکہ رکھنا ہو اور انانیت سے بری ہو اور اسکی مشیت اور مقصود
 حصول دنیا ہو اور خلاف شریعت وہ امور جو بالالتفاق حرام ہیں قطعاً نہ کرنا ہو غالباً عارف
 ہوگا یا قریب اسکے ہوگا کہ عارف ہو جائے افعال حرام میں سب سے بڑا فعل ایک تو زنا ہے
 دوسرے کسی کا دل دکھانا ان دونوں کا ترکب جو شخص ہو وہ کبھی ادنیٰ درجہ کا بھی دیندار
 نہیں ہو سکتا سلوک طریقہ و تحقیق و معرفت تو بہت دور ہے انہیں سے اگر ایک کی
 بھی کمی ہو تو قطعی حکم لگا دینا چاہیے کہ زمرہ اہل السر سے نہیں اور عارف کی شناخت یہ بھی ہے
 کہ ان اوصاف کے علاوہ خود بخود دل و سکی طرف کھنچے اور اسکے پاس ٹپکتے اور اسکی صحبت
 اونٹھانے سے نیک کاموں کی طرف ایک جہز نما طریقہ سے قلبی توجہ ہو جن بڑی باتوں کا چھوٹا
 غیر ممکن معلوم ہو وہ خود بخود بدون کوشش ترک ہو جائیں اور دل نہ چاہے اور جن اچھی
 باتوں پر باوجود کوشش کسی طرح توجہ نہ ہوتی ہو خود بخود انہیں چھوڑ دے مگر جو لوگ بد نفس
 ہوتے ہیں انکو عارفوں کی شناخت نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمیشہ نیک نفس جو کہ صاحب
 عقل سلیم ہوتا ہے و صاحب فراست ہوتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ مومن ایک ایسی
 فراست رکھتا ہے جو اسے خدا کی طرف سے ملتی ہے درحقیقت عقل سلیم ایک عطیہ الہی ہے
 جسکو یہ نصیب ہو اسکو ہر ایک امر کی شناخت ہو سکتی ہے خصوصاً عرفان کی علامت
 عالم ظاہر میں کوئی نہیں کہتا اور ایسے لوگوں کو زمین پہچان سکتا اور اس میں چند درجہ درجہ

اول تو ہر شے عالم ظاہر ہے متعلق نہیں دوسرے جو خصوصیات اہل اللہ کے ہیں یعنی
 کرامات و خرق عادات وغیرہ تو ساحر و اور شعبہ دہن میں جو خاص امور ہوتے ہیں او کی
 ظاہری کرامات سے بہت مشابہ ہے لوگوں کو اکثر دھوکہ ہوتا ہے دوسرے اکثر دنیا داروں کی
 عارفوں کا لباس اور کلمات کو اختیار کیا ہے تاکہ لوگوں سے او کو نفع دینوی ہو پختہ
 اور یہ لوگ ایسی باتیں اور حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے غرض مندوں کو دھوکا ہوتا ہے
 مگر صاحبان عقل سلیم کبھی ان کے دھوکے میں نہیں آتے اور وہ اندرونی باتوں کو نہیں اوسکے
 خیالات اور نیتوں کو دیکھتے ہیں اور اوی سے پتہ لگاتے ہیں یہ دنیا دار ہیں یا حور و جان
 کے طالب ہیں یا خدا سے عشق رکھتے ہیں اور ہمیشہ انھیں خیالات میں رہتے ہیں اور نیت و خیال
 ایک نہیں غالب چیز ہے کہ اہل نظر و عقلمندوں سے پوشیدہ نہیں رہتی کیونکہ جس شخص پر جو نیت
 غالب ہوتی ہے وہ ہر اک کام قریب قریب اوی نیت سے کرتا ہے تو یہ کما تک پوشیدہ
 رہیگا لاکھ چھپائے کسی نہ کسی فعل سے ظاہر ہوا ہی جاتا ہے اکثر تجربہ کاروں نے دیکھا ہے کہ
 بعض اہل اللہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے وہ حرکات کرتے ہیں جو شرع میں حرام نہیں مگر طریقت میں
 حرام ہیں تاکہ لوگ ان کو دنیا دار کہیں بعض روپیہ پیسہ کالاج ظاہر کرتے ہیں بعض یہ ظاہر
 کرتے ہیں کہ ہم شراب پیتے ہیں بعض کوئی ایسا پیشہ اختیار کرتے ہیں جہیں وہ پوشیدہ
 رہتے ہیں اور جو سنگ دنیا اور گمراہ کر نولے ہیں ان میں سے بعض تو رنگین لباس پہنتے ہیں
 بڑا کٹھا ہاتھ میں بقول مولانا مصرع بر زبان تسبیح در دل گاؤ خربہ اور بعض اہل دنیا وہی
 وہی حرکتیں کرتے ہیں جو اپنے آپ کو پوشیدہ کرنے والے اہل اللہ کیا کرتے ہیں ہر صورت
 دنیا دار ہو یا حقیر کیا خیال اور نیت زیادہ دیر تک پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھوڑا عرصہ اور تجربہ
 کافی ہوتا ہے اور اصل تو یہ ہے کہ دنیا میں ہر صفات کے لباس میں تخلی ذاتی طور پر
 ہوتی ہے محض تزیین کی صفات میں نہیں ہو سکتی اور بعض تشبیہاں دو قون کا جمع رہنا
 لازم ہے یہ ضرور ہے کہ کسی میں حقہ غالب ہو کسی میں نقیصہ کسی وجہ سے کوئی کم مشہور ہوتا ہے

کوئی شہرہ آفاق ہو جاتا ہے۔ اور کبھی الہام تو ہے کہ تشبیہ و تنزیہ میں اختلاف ہو تا ہے مثلاً بعض لوگ فقیر کامل مشہور ہیں اور دراصل وہ شیطان ہیں اور بعض دنیا دار مشہور ہیں مگر حقیقت میں وہ کامل ہیں لیکن پھر سطح کسی عوام میں ہوتی ہے خواص و نکی اصلیت سے واقف ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر ایک ذرا ذرہ کبھی نہ کبھی تشبیہ میں ضرورت پڑتی ہے خواہ وہ تشبیہ خواص ہی کے لیے مخصوص ہو اور اکثر تشبیہ منہ یعنی فنا ہو جاتی ہے مگر یہ تشبیہ جلالی ہوتی ہے تشبیہ جالی کبھی فنا نہیں ہوتی اور تنزیہ سے نہیں بدلتی تفصیل اس جہاں کی یہ کہ جو شخص عوام میں کامل مشہور ہو اور خواص میں ناقص تو آخر کار وہ عوام میں بھی ناقص ہی مشہور ہو جائیگا خواہ مرنے ہی کے بعد کیوں نہ ہو اور جو فقیر کامل اپنے کو پوشیدہ رکھتا ہے عزم اور سکوت و نپاوار یا گنگنا سمجھتے ہیں وہ ایک زمانہ کے بعد ضرور کامل مشہور ہو جائیگا مگر یہ شہرت جالی ہے اسکو تغیر و ال کی طرف نہوگا ایک مقولہ مستند یہ ہو کہ انچ ہستی بنا ورنہ نہایت کوئی شخص جو حقیقت کامل ہو وہ جب مشہور ہو جاتا ہے تو درود و او کی شہرت زیادہ ہوتی جاتی ہے کیونکہ اگر پہرہ منہ نہ ہو تو یہ ایک ظاہری زوال ہو مگر حقیقی جالی کسی زوال کی قہقہہ نہیں بلکہ ہمیشہ عروج کی طرف مائل رہیگی۔

غرض یہ ہے کہ ان سب پہلوؤں پر عقل ایم رکھنے والے شخص کو غور کر کے دیکھنا چاہیے اور کرامات و خرق عادات کوئی چیز نہیں شعیہ و سحر اور استدراج اور کراست و مجنوںہ ان سب کی ظاہری صورت ایک ہی ہے صرف اس شخص کے حالات باطنی معلوم کرنا چاہیے جس سے خرق عادات سرزد ہوتے ہوں اور یقیناً یہ بھی معلوم ہو سکیگا کہ یہ معجزہ ہے یا کراست ہے یا شعیہ ہے۔ ظاہر ہو کہ جو شخص اپنے آپکو فقیر بتاتا ہو اور صاحب خرق عادات ہو لیکن دراصل فقیر نہ تو وہ جھوٹا ہے اور بکثرت اسکو جھوٹ کی عادت ہوتی ہے صرف یہی ایک فعل ایسا ہے کہ پوشیدہ نہیں رہ سکتا جھوٹا آدمی آخر کار جھوٹا ثابت ہو جائیگا چنانچہ فقیر اپنے آپکو چھپانے کی غرض سے جو رو غلوں کرتے ہیں اور خداوند غیبی کھلتا ہے

اب رہا یہ امر کہ وہ خلاف شرع خصوصاً کذب کے جو کہ حرام مطلق ہے کیوں عادی ہوتے ہیں اور کس طرح دمرۃ اہل شہرین شمار اوکھا ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی ایک گناہ سے چند گناہ بڑے ہوتے ہوں تو ایک گناہ کو اختیار کرنا پڑتا ہے اور اسیکو دروغ و عیلت کہیں کہتے ہیں اگر اس سے بہت فسادات اور نقائص پیدا ہوتے ہوں تو اس دروغ کو اختیار کرنا پڑتا ہے لیکن جب لوگ کمال عالی ظرف ہیں او نکو اپنے عرفان کے اظہار سے کسی طرح کار و حافی نقصان نہیں ہوتا او نکو پوشیدہ کرینکی ضرورت نہیں اور انھیں ایسا بھوٹ بولنا جائز بھی نہیں ہے۔ سوال کرنا حرام ہے مگر جب سوال نہ کرے لیکن لازم ہو کہ اور افضال حرام ہونے کے تو سوال کرنا حرام نہیں رہتا مگر زنا وغیرہ کی حالت میں جائز نہیں خواہ او سکوپوشیدہ کرنے کی ضرورت کیسی ہی ہو بہ نسبت اور افضال حرام کے زنا میں ایک شیطانی خصوصیت ایسی ہے کہ تمام عمر کی عبادت کا سارا اثر ایک مرتبہ زنا کرنے سے باطل ہو جاتا ہے اتنا نقص کسی اور فعل حرام سے نہیں ہوتا اور اسکے بعد ظلم ہے اگر ایک شخص بے ظلم کیا جائے صرف ایک مرتبہ تو جب تک وہ دل سے معاف نہ کرے تمام عمر اسکا اثر دلائل نہیں ہو سکتا عبادت میں کوئی تاخیر نہ ہوگی اور ظلم میں صرف مار پیٹ نہیں داخل ہے بلکہ اگر نا جائز ذریعہ معاش کا ہے تو وہ بھی ظلم ہے چوری کر کے کسی کا مال لیلینا دھوکا دیکر یا زبردستی یا کسی طرح کی بددستی سے مثل ثروت وغیرہ کے یہ سب ظلم ہے اگر اس ظلم کا طعام شکم میں جاتا ہے تو یہ ایک سخت حجاب ہے عبادت میں کوئی اثر نہ ہوگا تو ایسا شخص خواہ کتنی ہی عبادت دل و جان سے کرے جو جب بھی حارف کامل نہ ہو سکا

قصہ
عرفان کی حالت عرفان

عرفان کی حالتین حقیقہ تو سب ایک ہی ہیں مگر صورت فرق ہوتا ہے کوئی حارف تو کسی چیز میں ذات اقدس کا مشاہدہ کرتا ہے اور کوئی کسی میں مثلاً بعض فہر آو لوگوں نے حسن پرست دیکھا ہو گا درحقیقت وہ حسن کی صورت میں درحقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اسی سے او نکو زیادہ دلچسپی ہے چنانچہ حضرت شیخ سفیدی علیہ الرحمۃ کے واقعات حسن پرستی کے مشہور ہیں کہ وہ اکثر حسین آدمی کو پیار کیا کرتے تھے

مگر عورتیں مستثنیٰ کر دی جاتی تھیں ایک اور شخص نے جو کہ دنیا دار تھا یہی طریقہ اولیٰ دیکھا دیکھی اختیار کیا شیخ سعیدی نے ایک مرتبہ اوسکے سامنے ایک لوہے کے ٹکڑے کو جو کہ آگ میں سوخ ہو گیا تھا اویسی بہ تکلفی سے پیا کر لیا اوسوقت سے اوسکو تنبیہ ہو گئی بات یہ تھی کہ وہ ذات اقدس کا معائنہ نہ آیت سن میں کر سکتے اور ذات کو اونکی طرف تو نہیں تھی اس نسبت اور تعلق کی حالت میں صفات یعنی ظواہر سے تعلق نہیں رہتا اور نہ روتا ظواہر کا اثر اوسپر مرتب ہوتا ہے اسلئے وہ جل نہیں سکتے تھے کیونکہ سوزش اوسکی عالم ظاہر متعلق تھی اور اوتکو نسبت و رابطہ اوسکے باطن سے تھا۔ بعض عارف گل و بلبل ہیں بعض شمع و پروانہ اور علیٰ ہذا مختلف اشیاء میں مشاہدہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور یہ ایک مناسبت طبعی ہے جسکو جس سے دلچسپی ہو جائے مگر اکمل الکاملین جو لوگ ہیں اوتکو ہر ایک شے کیساں ہے کسی ایک چیز سے مناسبت نہیں بلکہ تمام اشیاء جمالی سے یکساں مناسبت ہے اور اونکی نظر مشاہدہ مثل آفتاب کے روشن ہوتی ہے چنانچہ سب عارفوں کے سردار بعد از حضرت علی اندر علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما ہو کر ہیں جس لئے کہ دیکھتا ہوں اوس سے قبل خدا کو دیکھ لیتا ہوں اس سے یہ ظاہر ہے کہ اونکی نظر ہر چیز کے ملاحظہ کے وقت اول باطن پر پڑتی ہے اوسکے بعد ظاہر پر۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے کہ وہ خدا کو اپنے ہمراہ چلتا ہوا اور اپنے ساتھ دیکھتا ہوا اور سنتا ہوا وغیرہ وغیرہ دیکھتے ہیں اور وہ بھی اکمل ہے جو اپنے آپ میں مشاہدہ کرے اور یہ معائنہ ایک جامعیت کے ساتھ ہوگا اوس شخص کے برابر نہیں جو ہر چیز میں یکساں طور پر ذات حقیقت کا مشاہدہ کرے مگر اوس تمام اقسام عارفین سے ہترے اور حقیقت سب ایک ہیں کیونکہ جسکی نظر حقیقت تک رسائی ہو سکو ہر ایک شے کے معائنہ میں وہی کیفیت ہوتی ہے اور ہر ایک ذرہ کے دیکھنے سے اوسکو دیکھنا حقیقی حاصل ہوتا ہے اور اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ بدون نیاز کے حقیقت کی طرف رسائی ہو گئی ہے اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بدون ظاہر کے باطن کا مشاہدہ ہو بلکہ جب نفسان میں

کسی لڑکا بحالت مراقبہ مشاہدہ ہو تو وہ نور اگرچہ قالب میں ہو یعنی ظاہر و باطن دونوں موجود
ہیں مگر ظاہر و باطن نہیں ہے۔ حقیقت ہی اور تحقیقت ظاہر ہی اور حقیقتہ الحقائق اور اسکا
باطن ہی مخلات اسکے کہ اگر وہ نور تجلی رحمانی نہوتا بلکہ شیطانی ہوتا جو کہ دھوکا دینے کے لیے
دکھایا جاتا ہے تو وہ نور ظاہری ہوتا اور اس نور ظاہری میں حقیقت ہوتی اور اسکو حقیقت
باطن میں حقیقتہ الحقائق اور گویا یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں ایک حجاب نائیدہ ہو کہ جلالی
ہی اور اس جلالی کو جمالی سمجھنا یہی دھوکا کھانا ہے ورنہ اور کوئی فرق باطن و باطن میں نہیں ہوتا
حقیقتہ الحقائق سب میں یکساں ہے اگرچہ حجاب سب میں ہوتا ہے بغیر حجاب کے تو نہیں ہو سکتا
مگر حجاب جلالی کو حجاب جمالی نہ سمجھنا چاہیے اور حجاب جمالی کو جلالی نہ خیال کرنا چاہیے یہی
گمراہی ہے اور اسکیو التباس حق و باطل کہتے ہیں صریح حق میں جو ظاہر ہو پوشیدہ ہی باطل ہو
مشرک جو بتوں کو پوجتے ہیں او پیرہ الزام ہے کہ وہ حقیقت کے منکر ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مجاہد
حقیقت ہے حالانکہ وہ مجاہد ہے اور اس میں پوشیدہ حقیقت ہے اسکو جہالت اور کفر کہتے ہیں
لیکن جو لوگ ان صفات مذمومہ سے بری ہیں انکو اس حقیقت و مجاز کے فرق سے اور ظاہر
و باطن کے فرق سے اطلاع رہتی ہے مثلاً یہ کہ کعبۃ اللہ کو وہ مسجد حقیقی باعتبار تعمیر نہیں سمجھتے ہیں
اور سنگ آشود کو وہ باعتبار مجاز کے ایسا نہیں خیال کرتے ہیں کہ وہ بوسہ دیا جائے چنانچہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی نصیحت کے واسطے بوسہ دیکر فرمایا کہ لے حجرا سودیہ نہ خیال کرنا کہ
تجکو عمر بوسہ دیتا ہے میں صرف اسلئے بوسہ دیتا ہوں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بوسہ دیا ہے اس بات سے حضرت خلیفہ دوم نے مجاز کے شبہ کو رفع کر دیا گویا اونکا مقصود
اس سے یہ تھا کہ کوئی مجاہد قابل پرستش یا عظمت نہیں ہے اور جو شوق قابل پرستش ہے اسکی
حقیقت نہ کہ مجاہد مثلاً اللہ معبود ہے لیکن اسکا مجاز الف لام اور ہ ہے تو یہ حروف ہرگز
معبود نہیں ہیں بلکہ وہ ذات اقدس معبود ہے جسکو اس لفظ سے تعبیر کیا ہے اور گو وہ لفظ سے
تعبیر نہیں کیا جاسکتا مگر تعلیم بغیر اسکے ممکن نہ تھی ہر ایک چیز کسی لفظ سے بنائی جاتی ہے تو بخیر کرتا

چاہیے کہ ظاہر اور مجاز قابل پرستش نہیں اور نہ جلال بلکہ باطن اور جمال اور حقیقت قابل پرستش
 ہو جس شخص کو ایمان غیبی ہو وہ بزرگوں کے کلام اور قرآن و حدیث سے تعلیم لے اشیاء کی حقیقت
 جو کلام مجید میں جایا ہے اسکا منشا یہی ہے کہ کہین مجاز اللہ موجود ہو جائے بلکہ وہ ذات جس کا
 نام اللہ ہے اور جو رحمن و رحیم اور فلان فلان اور صاف رکھنا ہے غرض کہ جملہ صفات حمیدہ
 متصف ہے اب اس سے مجاز کی نفی ہو گئی کیونکہ لفظ اللہ کا مجاز اس کے حروف ہیں
 اور حروف یہ صفات ہرگز نہیں رکھتے بلکہ لفظ اللہ کی حقیقت جو ذات ہے وہی یہ صفات
 رکھتی ہے تو خدا نے خود ہی تعلیم ایسی دی ہے جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ لفظ اللہ کس کو
 مجاز کو یہ قوس و غفلت حاصل نہیں ہے کہ وہ پرستش کی جائے چنانچہ اور تمام اشیاء کے
 مجاز کو لوگ گمراہ ہیں وہ بصورت مجازی پرستش کرتے اور کراتے ہیں پناہ جو لوگ
 خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اومنین اور فرعون مین کوئی فرق نہیں ہے بلکہ فرعون کے خیالات
 مین تو کلام ہی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فرعون اپنی جگہ پر اپنے ذہن مین یہ سمجھا تھا کہ وہ وہی
 خدا نہیں ہے مگر فرعون کی بابت کیونکہ کلام نہیں ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ تھا تو یہ ظاہر ہے کہ وہ
 کافر تھا اور اب جو لوگ فقیری کے دعویٰ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز خدا ہے اور ہم بھی خدائے
 تو اعمین اور نمودین کوئی فرق نہیں ہے دونوں کا حشر ایک ہے مگر بخلاف اون لوگوں کے
 جو کہ اپنی حقیقت کو دیکھتے ہیں اور حقیقت سے بلکہ اسکی طرف سے کہتے ہیں وہ بالکل
 صحیح کہتے ہیں جیسے کہ مولانا داروم اور حضرت بابا فرید اور حضرت شیخ اکبر اور منصور وغیرہم
 رحمۃ اللہ علیہم جمعین خلاصہ یہ ہے کہ عارفان کی بہت سی صورتیں ہیں اور گو وہ ظاہری
 صورت مین ملحق و ملحد ہیں مگر حقیقت مین تمام عارف ایک ہیں البتہ ان کے درجہ مین
 فرق ہے چنانچہ جو مرتبہ عرفان مین بھی آگاہ حاصل ہے وہ کیونکہ مین او اس کے بعد عرفان صحابہ
 اہل بیت کا علی ہذا درجہ بدرجہ ہر اک عارف کو مرتبہ عرفان حاصل ہے اور اسی مرتبہ کے لحاظ سے
 ہر اک کی بزرگی اور خلعت زیادہ ہے و جیسا کہ پہلے کہ جو متعدد صفات کو فکار چکا ہے اور

فات سے قریب رکھتا ہے یہاں تک مکمل وہ ہے جو وصل ہو اور پھر اسکے بعد کوئی درجہ
عرفان کا نہیں اور یہ درجہ مکمل الکالمین کو ہر وقت حاصل ہے۔ اکثر فقر ایسے ہیں جو بظاہر
عارف کامل ہیں مگر مرتبہ عرفان ان کا اللہ ہی جانتا ہے واللہ اعلم

فصل اقسام عارفان

عارفون کے بمقدار اقسام ہیں وہ سب گویا کالمین اور خاندان فقر
اقسام ہیں اور یہ تو ہم اوپر بیان کر کے ہیں کہ حقیقت میں تمام عارف
ایک ہی ہیں مگر ظاہر میں آپس کے قاصد و اصول ظاہری میں فرق ہے کیونکہ جس طریقے پر
جو چلا وہ ایک خاص طریقہ ہو گیا گو اصلیت سب کی ایک ہی مصرع مختلف ہیں راستے
ہر چند منزل ایک ہے مگر صراط کسی منزل کے راستے بہت سے ہو سکتے ہیں اوس صراط
عارفون کے بھی بہت سے طریقے ہیں ان راستوں میں کوئی قریب کوئی بعید کوئی شاہراہ
کوئی کچھ نڈی ہے کیسے اثنائیں دریا ہے کمین پہاڑ یعنی کمین جنگل میدان ہو کا عالم ہے
کمین آبادی ہے غرض کہ مختلف کیفیات میں تمام راستوں کی ہیں جسکو جو راہ مناسب معلوم ہوتی ہے
وہ اوس راہ سے جاتا ہے ہمہ وجہ کوئی راہ ایسی بہتر میں نہیں کہ باقی تمام راہیں اوس سے
برابر ہیں کم ہوں اور جو راہیں ایسی تھیں کہ وہ بالکل ہی بدتر تھیں انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے تشریف لاکے بند کر دیا اب وہ راستے رہ گئے ہیں جن میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے کسی میں کوئی
خوبی ہے کسی میں کوئی مظلہ ایک راہ ایسی ہے کہ بالکل صاف اور سب سے زیادہ میلان زدہ ہے مگر وہ
بعید بہت ہے اور ایک راہ ایسی ہے کہ وہ قریب ہے مگر خوفناک ہے جسکے پاس جس قسم کا سامان
ہوتا ہے اوسکی لیے وہی راستہ بہتر ہوتا ہے مثلاً جسکے پاس تمام خوفناک امور کے لیے معقول
انتظام ہے نہ رہزن اور سکو ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ درندے نہ دریا میں ڈوب سکتا ہے نہ
پہاڑ پر سے گر سکتا ہے اور نہ کانٹوں میں اور پھر سکتا ہے نہ راستے کی بھیجید گیان اوسکو
بجھلا دے کیسکتی ہیں ضرور ہے کہ قریب کے راستے پر جائے اور بہت جلد منزل کو پہنچ جائیگا
کیونکہ اوسکو دور جانے کی کوئی وجہ نہیں۔ لیکن لوگوں کے پاس ان سب امور کا معقول

انتظام نہیں اور کولازم ہے کہ بالکل سیدھی راہ اختیار کریں جس میں یہ سب اندیشے نہیں اور
 وہ راہ یہی ہے کہ شریعت کی سیدھی راہ پر چلے جائیں اس میں کوئی نقص و اندیشہ نہیں شرعی طور پر
 رہو و کبھی بھٹک نہیں سکتا اور جو بھٹکیگا وہ ضرور ہے کہ کسی نہ کسی امر میں شریعت کے
 خلاف ہوگا چنانچہ حاجی احادیث و کلام خدا میں صاف صاف موجود ہے کہ کلام خدا
 اور عبادت سے وہی گمراہ ہو سکتا ہے جو فاسق ہے تو اہل فسق کب شریعت کے پیرو
 ہو سکتے ہیں بابت یہ ہے کہ جو شخص اعمال و رشتہ کرتے ہیں اور اسکی عقل ناقص ہو جاتی ہے
 لہذا وہ اثر غلط سمجھتے ہیں اور مفہوم اصلی کلام خدا و رسول کا اونکی ذہن میں نہیں آسکتا
 یہی وجہ ہے کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور عقل کی کمی و زیادتی اسی فسق اور خیر پر مشتمل ہے
 جو شخص کہ ہمیشہ اخلاق الہی اور عبادت الہی سے متعلق رہیگا اور اسکی عقل ہمیشہ زیادہ بہتی
 جائیگی چنانچہ خدای تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یصل بہ کثیرا و یصلی بہ کثیرا و یصل بہ
 الا الفاسقین اس آیت سے یہ ظاہر ہے کہ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا تو اس میں جو کچھ
 طریقے مختلف ہیں جب قدر طریقے ہیں اور سیدہ راقسام عارفوں کے بظاہر ہو سکتے ہیں
 اور انکا ذکر اہل طریقت کے اقسام میں آچکا ہے یہاں مکرر لکھنے کی ضرورت نہیں مگر یہاں
 صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ کسی شخص کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اقسام کے اعتبار سے اہل طریقت
 و معرفت جو عالمی و علحدہ ہیں انکے اختلاف سے یہ لازم نہیں کہ وہ حقیقتاً جدا جدا ہوں کیونکہ
 منزل تو سبکی ایک ہی ہے راستوں کی علحدگی کوئی مضائقہ نہیں اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیو
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام راستوں میں رہنا ہیں یا یوں کیسے کہ ان سب راستوں کے
 اگر ایک مقام ایسا ہے جہاں سب مسافر یکجا ہو جاتے ہیں اور وہ ان راستوں کے ہمسفر
 لگے رہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ طریقت جہنگ نہ ختم ہو اور وقت تک راستوں میں اختلاف
 رہتا ہے لیکن جہاں حقیقت کی منزل شروع ہوتی ہے وہاں سب مسافر یکجا ہو جاتے ہیں
 اور وہ ایک میدان وسیع ہے کوئی کاوسین بہت لگے رہے اور کوئی نیچے اور اوس میدان کا

عرض اس قدر ہے کہ ہر ایک مسافر اپنے اپنے اور بالین طرف ہمسفر کو مشکل دیکھ سکتا ہے
حالانکہ وہ اس کے بالکل برابر ہیں اس میدان میں خاص پہنے کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
دست قدرت سے ہوتی ہے اگر کوئی چاہے کہ اس کے سایہ سے بچ کے بچائے تو وہ اس
میدان حقیقت سے خارج ہو گا وہ کوئی اور ہی مقام ہو گا جہاں آپ رہنا ہوں گے اور
یقیناً وہ گمراہی کا میدان ہے کیونکہ ان تمام راستوں کے بعد یعنی طریقت کے ختم ہونے پر
جو منزل ملتی ہے وہ حقیقت کی ہے اور حقیقت کی منزل پر وہی پہونچے گا جو کہ طریقت کے
تمام راہوں میں سے کسی ایک راہ پر چل کر آ یا ہو اور ان سب طریقوں میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں لیکن جو راستے ان طریق کے خلاف ہیں ان میں نہ آنحضرت نہ رہا ہیں
نہ وہ منزل مقصود کو پہونچ سکتا ہے تو ایسا تو اسے کہا ہے خلاف پیمبر کے رہ کر بدیدہ
کہ ہرگز منزل نخواہد رسید۔ گویا یہ شناخت ہو کہ جس راہ میں مسافر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے تعلق نہ رکھے وہ راہ گمراہی کی ہے حقیقت سے اس کو بہت دوری ہے مگر بعض راستے
ایسے ہیں کہ ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر شریک ہیں اور بعض میں بہ باطن موجود ہیں
مثلاً قادری اور نقشبندی وغیرہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ظاہری ہی ہے اور
فرقہ چشتیہ و ملاویہ وغیرہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باطناً شریک ہیں اور ظاہراً سر یا باطن
موجود ہونے کے یہ معنی ہیں کہ بطور تغلیب ایک نسبت کے طور پر دوسرے نسبت کو مخفی
کر دیا ہے ورنہ ظاہر کا بہ باطن کے اور باطن کا بغیر ظاہر کے پایا جانا محال ہے پس ہر طریقہ
بوسیلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل لی اللہ ہے کوئی کسی طرح سے کوئی کسی طرح سے
الطرق الی اللہ بعد انفاں الخلاق کے یہی معنی ہیں یہاں ہر ایک شبہ وارد ہوتا ہے اور وہ کہ
اگر دیکھا جاتا ہے کہ ایک طریقہ دوسرے طریقہ کے بظاہر مخالف معلوم ہوتا ہو تو کوئی بھی والیکہ
حیرت ہوتی ہے کہ ان میں سے کس کو وہ اختیار کرنے کیونکہ یا ایک حق ہو گا یا دوسرا تو اس کا جواب
یہ ہے کہ حقیقت سے کوئی فرقہ باہر نہیں ہے اگرچہ راہیں مختلف ہیں مگر سب کا منتهی ایک حق

قائماً ثلوا فتم وجہ اللہ اور ایک دوسری جگہ ہے واللہ علی کل شئی حسیط اسکو
مثال میں یوں سمجھنا چاہیے کہ کچھ مسافر ہیں جو چاندی جہات میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ
گھر ایک ہی شہر میں ہے اور وہ سب اس سفر سے اپنے گھر کو آنا چاہتے ہیں پس کوئی پورب کے
سمت سے کوئی کچھم کی جانب سے کوئی اور رخ سے اور کوئی دکن کی طرف سے تو اگر چہ اولاً جب
رخ مختلف ہیں مگر وہ سب اسی شہر میں پہنچیں گے جہاں اونکا گھر ہے۔ لہذا جس قدر مختلف
طرق ہیں وہ سب ایک ہی مقام کو پہنچیں گے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جس طرح انسان جانیکا
وہیں پہنچنے کا ایک طرح سے یہ غلط ہے کیونکہ پہنچنے کا تو ضرور اس کے پاس مگر کوئی اسکی
رحمائی منزل پر پہنچے گا اور کوئی اسکی نارضامندی کی منزل پر ظاہر ہے یہ کوئی مقصود اپنا
نہیں کہتا کہ ناخوشی کے قریب پہنچے تو ایسا نہیں کہ جو شخص چہرہ اور ٹھکانے کے چل کر پہنچے
وہ اس تک پہنچے بلکہ جبکہ مکان شرق کی جانب ہے وہ اگر مغرب کی طرف روانہ ہوگا تو اپنی
منزل سے دور ہو جائیگا۔ ہر دو مثالیں مگر اسلیے پیش کیں ہیں کہ اگر اس مرتبہ سمجھ میں نہ آئے ہو
تو اب سمجھ جائے اور اگر اب بھی نہ سمجھے تو اس سے خدا سمجھے یا وہ خدا کو سمجھے۔

قصہ عرفان

عرفان کا منتہا تو کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک بحر ناپید کن رہے
اسکا ایک کنارہ تو غیر ممکن ہے کہ وہ معرفت ناقصہ کے بعد
حاصل ہوتا ہے مگر وہ سر کنارہ اس کا نہیں ہے کہیں اسکا خاتمہ ہمیں صرف اس قدر
سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص بحر حقیقت میں غرق ہے وہ اصل الی اللہ ہو اور جو اصل ہی
اسکو نہایت و ہدایت نہیں ہے اور اب اسکو کہیں جانا بھی نہیں ہے لہذا اتنا ہی سمجھ لینا
کافی ہے کہ حقیقت کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے جو اہل حقیقت ہیں وہ عارف کامل ہیں
اور یہ درجہ عرفان وہ ہے جس کے بعد کوئی مرتبہ عرفان کا نہیں ہے۔

اس مقام پر ایک ضروری بات عرفان و حقیقت کی بیان کرنا لازم ہے وہ یہ کہ
اہل تصوف نے ان مسائل سلوک کے درجات جو قائم کے ہیں انکو جو مسائل سلوک کے

کہ اول شریعت بعدہ طریقت پھر معرفت پھر حقیقت اس ترتیب میں اوٹھوں نے معرفت سے مراد معرفت ناقص لی ہے یعنی وہ معرفت جو کہ بدون علم حقیقت کے حاصل ہوا ہو اس کے بعد حقیقت ہے کہ جب حقیقت کا علم ہو تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے مگر اس عاجز نے معرفت سے مراد معرفت کامل لی ہے اور یہ وہ معرفت ہے جو کہ بعد علم حقیقت کے حاصل ہوا سیلے اس کا درجہ بعد حقیقت میں نے رکھا ہے اگرچہ یہ ترتیب قریب قریب جمہور صوفیہ کے خلاف ہے مگر اصل یہ ہے کہ اگر معرفت سے مراد معرفت کامل لی جائے تو وہ معرفت کسی منزل سے بچی نہیں ہو سکتی اسی مجبوری نے مجھ کو اس ترتیب کیلئے مجبور کیا اب میں اس کتاب کو ختم کرتا ہوں اور یہ کتاب میں نے صرف اسی لیے لکھی ہے کہ

خاتمہ

اہل اسلام کو اس طرف بھی توجہ ہو کہ اصلی مقصود شریعت کا کیا ہے محض ظاہر شریعت سے تعلق رکھنا کچھ کام نہ آئیگا اور اگر باطنی توجہ اس جانب ہوگی تو وہ تمام مقاصد مل ہو جائیں گے جنکی ضرورت آج تمام اہل اسلام کو ہے اور جتنے ترک ہو جائیں اسلام زوال پذیر ہے۔ عام لوگوں نے شریعت کی طرف سے اپنے خیال کو جدا کر لیا ہے اور صرف کھانے پینے کو اپنا منزل مقصود ٹھہرا لیا ہے اور جو لوگ اہل علم ہیں اوٹھوں نے صرف ظاہری علوم پر اکتفا کی ہے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی طرح کی قوت بغیر باطنی قوتوں کی مدد کے حاصل نہیں ہو سکتی جن لوگوں کو تصوف کا شوق ہے، بسکھو خالص اس کتاب کے فائدہ پہونچینگا اور جو لوگ اسکے فائدے سے ناواقف ہیں انشاء اللہ تعالیٰ اوکو واقفیت ہوگی اور اس کتاب سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ جھوٹے صوفی بن گئے ہیں اور باطن میں شیطان ہیں انکی شناخت اسکے ذریعہ سے ضرور ہو جائیگی امید ہے کہ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد پھر کوئی شخص ایسے جھوٹے فیضان سے دھوکا نہ کھائے گا اور یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ جو شخص محض ظاہر پرست ہے وہ خدا کے خلاف ہے اور گونا

اوسکے مقصود کو فرست کر دینا چاہتا ہے اوسکی دنیا اور دین دونوں میں خرابی سے کیونکر پیدا
 اجنبیت ان لعوت سے خداوند تعالیٰ کو خاص مقصود اپنا عرفان ہے اور اگر بہنے عرفان کی
 کوشش نہ کی تو گویا اوسکے پیرو نہوے اگرچہ خدای تعالیٰ کی نسبت یہ ضرور ہے کہ
 ان الله خفی عن العالم کسے کا اوس سے ناواقف رہنا ایسا ہے جیسا کہ غلام اپنے
 مالک کو چھپانا ہو یہ دائرہ عبودیت سے خارج ہے کہ اپنے معبود کا حارف نہ ہو شخص کسے اپنے
 حبشییت خدا کا عرفان حاصل کرنا چاہیے اور اس سے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ عرفان کا
 حصول اس طرح کیا جائے کہ تمام دنیا و مافیہا ترک کر دی جائے کیونکہ اسکی ممانعت اولاً رہبانیت
 فی الاسلام ملکہ اوسکی طرف سے بالکل حاصل و ناواقف محض رہنا خلیفہ سے مخالف ہو جانا ہو
 بعد ازین خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے ان تمام مقاصد میں مجھ کو کامیاب کرے اور اپنے
 کلام اور اپنے حبیب کے صدقے میں میری اس کتاب کو مقبول کرے اہل تصوف سے آخر میں
 میری یہ گزارش ہے کہ کچھ امور میں نے عمداً اور مصلحتاً خفایں رکھے ہیں کیونکہ بدستری لیکھے اور کمال
 حجاب الابرار ہو جائیگا اور اسکا علم ہیضہ مضرباوت ہو اہو لیکن آئندہ جو کچھ لکھو گا اوس میں ضرور
 اس سے زیادہ وضاحت ہو جائیگی اس طرح امید ہے کہ تمام حقائق جو کہ صرف میری ناقص علم میں
 ہیں اور حکایات ممکن ہو انشاء اللہ تعالیٰ قلبہ ہو جائیں گے اگر کسی شخص کو اس کتاب میں کوئی
 نقص معلوم ہو تو اوسکی ہر وہ پوشی فرمائیں کیونکہ میں اس مرتبہ کا شخص نہیں ہوں کہ جو کچھ لکھوں وہ
 صحیح ہو میری غلطی اپنی صفات کریمانہ اور اخلاق کی وجہ سے معاف فرمائیں اور جن صاحب کی محبت میں
 کوئی بات نہ آئے تو وہ مجھ کو بخیر فرمائیں انشاء اللہ تعالیٰ اہو کی تشفی ہو جائیگی والسلام علی من اتبع الهدی

احسان دفع ہو کہ کتاب الاحباب اسرا حقیقت معروہ ہے جوستان معرفت حضرت مولانا ابوالطیب محمد حنیف
 فاطمہ واسطہ شائقین تصوف کے عاجز و حقیر ہے اور حق تصنیف ہی مصنف سے فرمایا ہے لہذا اطلاع دیجائی ہے
 کہ کوئی تاجر یا صاحب طبع اسے چھاپے یا چھو لے کہ تصانیف میں جس قدر نسخے مطلوب ہوں ماحولہ صاحبان

ماہ نقصد و مستلزمہ **شتر محمد حافظ خاں تاجر کتب چوک گنواں رام پور ضلع ملتان**

کتاب قابل دید و لائق خرید

تشیخ الشہادتین معروف بہ تذکرۃ الحسنین عاشق
ابلیس نبوی جناب مولوی محمد عبدالغنی صاحب قادی
اسمین پورا عالی شہادت حضرت امام حسن سید الشہدا
مظلوم دشت کربلا تفصیل وار مع فضائل مناقب حضرت
مظلومین مع اعراض اور فقہ وغیرہ و تباہی گروہ ہتھیافضل
درج ہے۔ قیمت فی جلد مہر
مثنوی منظر مشتق اسمین قصہ عاشقان خد کے شمل
حکایت الصالحین کے عمدہ طور سے نظم کیے ہیں جسکے
پر حصے سے اشتیاق کا بہت دلین پیدا ہوتی ہے۔
یہ کتاب مقبول خاص عام ہے قیمت فی جلد شہر
تحفہ مقبول در فضائل رسول اللہ اس کتاب میں مصنف نے
فضائل حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت حمد و
کلمہ ہیں درجہ فضیلت انبیاء حقین اور ان کی اہل بیت کو ملی ہوئی
دیوان امانت معروف بہ خزائن القصائد
شاعران خوش تہذیب و شائقان خوش تقدیر کی خدمت
میں اناس ہی کو دیوان امانت معروف بہ خزائن القصائد
مصنفہ ارشد امجد عابد لفظی سید آغا حسن صاحب لکھنوی
پہلے حاجو کے تمام سے طبع ہوا تھا شیافین کی قدر افزائی
سے ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گیا اکثر حبابوں نے طبع ثانی کے
واسطے مجبور کیا انداز میں نہ لے بھرت نہ کر کثیر نہایت
صححت و عمدگی سے بار دیگر چھپوایا۔ قیمت فی جلد مہر
فصل المقال فی احوال اطباء ماضی و الحال
اس میں التیجانی و حال کی ابتدا و تاریخی حال مفصل
طرح سے بیان کیا ہے۔ اور عرق کھانے کی ترکیب
نہ نقشہ و آئینہ لکھ دی ہے۔ کہ ہر خاص و عام نہایت
آسانی سے عرق کھال سکتا ہے۔ قیمت فی جلد مہر
محمد حافظ خان خلف حافظ علی شاہ تاج کتب پاترا چوک لکھنؤ

جواہر التفاسیر یہ تفسیر زبان اردو میں لائے ہوئے
اسمین تین پارہ اور تیرہ سو تو کی تفسیر جو کئی تفصیل ہے
پارہ الم تفسیر سورہ یوسف سورہ مریم۔ سورہ یونس
سورہ و الصافات سورہ حم سجده سورہ خان۔ سورہ
فتح۔ سورہ نجم۔ سورہ الرحمن سورہ بقرہ۔ سورہ جمعہ
سورہ تغابن سورہ طلاق۔ پارہ مبارک الذی۔ پارہ عم
تفسیر سورہ یوسف شرمووف حسن یوسف سورہ یوسف
کی تفسیر نظم میں بہت مرتبہ و دلچسپی کی گزشتہ میں جسکی تہذیب و
تہی ہوتی نیک طبع ہنوی تھی اسلئے حالی میں یہ تفسیر دوشتر
میں نہایت فصیح اور باوقیع اشعار کے ساتھ چھپوائی گئی۔ مہر
کلید آخرت معروف بہ توشہ حجت مصنفہ مولانا مولوی
محمد حسین صاحب کوری۔ اس کتاب میں مسائل شرعیہ المہنت
جسکی ضرورت ہر شخص کی ہر وقت ہوتی ہے کتب مختصر سے کتابیں
کر کے ایک ایک لکھ دیے ہیں تاکہ ہر مسلمان فائدہ حاصل کر سکے قیمت ۶۰
انوار الایمان مصنفہ راجا مولوی خوب علی صاحب
یہ کتاب کچھ میں مختصر ہو لیکن اس میں عمدہ مضامین بکار آمد
مسائل نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و فضیلت تلاوت قرآن
شریف فضائل درود شریف نہایت عمدہ طور سے لکھے ہیں ۳۰
راہ حجت مع احکام نماز و جماعت اس کتاب میں
فضائل نماز و جماعت و ذکر الہی مع عبادت نظم و نثر اسطرح
لکھے ہیں کہ ہر خاص و عام اسکے مطالعہ سے خوش ہو جائے جو
مختص سیر علی کہ یہ نو مزہ در توح حجت ہو جائے۔ قیمت ۳۰
سلطان اذکار میں مناقب غوث الاعظم امام حضرت علی الدین جلالی قدس سرہ
حاج کریمات حضرت غوث الاعظم حضرت علی الدین جلالی قدس سرہ
سرہ کی ہر دو میں تصنیف نہیں ہوئی مصنفہ حضرت شاہ مولانا
محمد علی الدین صاحب کروی یا حصفان غوثی کی قیمت ۱۲
الاشتر۔ محمد حافظ خان خلف حافظ علی شاہ تاج کتب پاترا چوک لکھنؤ

احسن

چونکہ اس کتاب یعنی

بستان معرفت معروف بہ اسرار حقیقت

کے تالیف کرانے اور چھپوانے میں زکریا عاثر کا صرف ہوا ہی
اور آج تک ایسی کتاب اسم با سب سے تصوف میں نہیں چھپی کہ جس
ہر شخص فائدہ اٹھائے اور جسکو تھوڑی استعداد ہو وہ بھی درویش کامل بن جائے
اس کتاب میں چار باب ہیں باب اول شریعت میں باب دوم طریقت میں
باب سوم حقیقت میں باب چہارم معرفت میں۔ بنظر رفاه عام راقم نے اس
کتاب کو تالیف کرایا۔ لہذا بنظر حقائق حق و حفظ ماسبق کے اعلان
کیا جاتا ہے کہ کوئی صاحب اس کتاب کو کلاً یا جزاً بغیر اجازت
راقم کے نہ چھاپیں بلکہ جس قدر نسخے مطلوب ہوں
راقم سے طلب فرمائیں قیمت فی جلد عمر
مقرر کی گئی ہے

المشترک
محافظ خان تاجرت
حرکت لکھنؤ